

સર્ગ ૧૮૮ મો*

જીવના સ્વરૂપનું વર્ણન

વસિષ્ઠ ડાકાવ

માદિમત્વમિદં પ્રોક્તમેતસ્ય કલનસ્ય યત્ ।

પરસ્માદ્વિતીયં તત્ત્વબોધાય ન વાસ્તવમ્ ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ યોહ્યા : આ જીવ વિદ્યાભાસરૂપ જ છે. તેનું જે કંઈ આદિમત્વ (ઉત્પત્તિ) ખતાવેલું છે, તેમને યોધ થવા માટે છે, યાકી વાસ્તવિક તથા; કેમ કે તે પરબ્રહ્મથી અભિન્ન છે. એ વિદ્યાભાસ કિંવા જીવ પ્રાણનો એક ઉપાધિ-યુક્ત અવયવ જ છે અને તે અકૃત્રિમ છે. એ વિદ્યાભાસ દૃશ્યને દ્રશ્યરૂપે અનુભવતાં ‘જીવ’ શબ્દ વડે કહેવાય છે. હે રામ ! ચિદરૂપ છતાં દૃશ્યપરાયણ થઈ રહેનાર આ જીવનાં અનેક વિચિત્ર નામો છે, તે તમે સાંભળો. તે મુખ્ય પ્રાણને તથા કમેન્દ્રિયોને ધારણ કરે છે અને જ્ઞાનેન્દ્રિયને પણ ધારણ કરે છે, તેથી તે ‘જીવ’ શબ્દ વડે કહેવામાં આવે છે. દૃશ્યને સંકલ્પ દ્વારા અનુભવવાથી તે ‘ચિત્’ શબ્દ વડે પણ ઓળખાય છે. અમુક વસ્તુ અમુક પ્રકારની જ છે એવો સ્પષ્ટ યોધ એનાથી જ થાય છે, તેથી તે ‘યુક્તિ’ શબ્દ વડે અહીં યોલાય છે. સંકલ્પ કરવાથી અને મનનનો જ્ઞાતા હોવાથી તે ‘મન’ એવા નામથી પણ ઓળખાય છે. ‘હું છું’ એવી પ્રતીતિ ઉત્પન્ન કરવાથી તે ‘અહંકાર’ શબ્દથી પણ ઓળખવામાં આવે છે. શાસ્ત્રને વિચારનારા વિવેકી પુરુષો ચિદરૂપ આત્મા કે જે પરમાર્થરૂપ છે તેને જ મુખ્ય વે ‘ચિત્’ શબ્દ વડે યોલે છે. તે જ જીવ પ્રૌઢ એવા સંકલ્પસમૂહના સંયોગથી ‘પુરોષ્ટક’ પણ કહેવાય છે. સુહિતા આરંભકાળમાં પ્રથમ તે જ હોય છે, તેથી તેને ‘પ્રકૃતિ’ શબ્દથી પણ ઓળખવામાં આવે છે. યોધ થતાં તેનું ઉપાધિમયરૂપ દેખાતું નથી, તેથી વિદ્વાનો તેને ‘અવિદ્યા’ શબ્દથી ઓળખે છે. આવાં

આવાં જીવનાં નામો તમને કહ્યાં. આ નિરાકાર અને નિર્વિકાર જીવને પંડિતો આતિવાહિક દેહના નામથી કહે છે અને તે લિંગશરીરરૂપી ઉપાધિના યોગે આદિ-અંતયુક્ત યોલાય છે. એવી રીતે આ ત્રણે લોકની ભાંતિ સ્વપ્નનગરની પેઠે અને સંકલ્પનગરની પેઠે ભાસ્યા કરે છે. તે ભોગ તથા મોહરૂપ વર્ણને આપનાર છે તે છતાં નિઃસ્વરૂપ છે, શૂન્ય છે અને નિરાકાર છે. હે નરશ્રેષ્ઠ ! આતિવાહિક દેહ જ વિદ્યાકાશરૂપ છતાં લિંગદેહરૂપ કહેવામાં આવે છે. વસ્તુતઃ જ્ઞેતાં તે આકાશથી પણ શૂન્ય છે. એ લિંગશરીર અથવા આતિવાહિક દેહ મોક્ષ થતાં સુધી કાયમ જ રહે છે અને તેનો અસ્ત-ઉદય થતો નથી. ચૌદ લોકનાં સર્વ પ્રાણીઓની સુહિનો અંકુર ચિત્તરૂપી ભૂમિમાં જ ફરે છે. તેની અંદર કાળની વ્યવસ્થાને અનુસરી ફળતી પેઠે લાખો સંસારો ઉત્પન્ન થઈ ગયેલા છે, ઉત્પન્ન થશે અને હાલ પણ વિદ્યમાન જ છે. અરીસો જેમ પ્રતિબિંબને ધારણ કરે છે, તેમ આ ચિત્તરૂપી દેહ અંદર અને બહાર અનેક જગતોને ધારણ કરે છે; આમ છતાં તે આકાશની પેઠે શૂન્ય જ છે. મહાકલ્પને અંતે સર્વનો નાશ થઈ જાય છે. તે પછી મહા-શૂન્ય, પ્રૌઢ, બ્રહ્મરૂપ અને નિર્વિકાર એવા વિદ્યા-કાશની અંદર ચિત્સ્વરૂપનું આવરણ કરનાર અજ્ઞાન થાય છે. એ વિદ્યાકાશના સ્વરૂપનું જ ભાન આ વણેલા ક્રમ પ્રમાણે આતિવાહિક દેહરૂપે ભાસે છે. જીવ જ પોતે આતિવાહિક દેહરૂપ છે અને તેને જગતનો પ્રકાશ અનુભવમાં આવે છે; આમ તેને અનુભવમાં આવતો એકદમ ભાગ ‘બ્રહ્મા’ નામથી ઓળખાય છે અને કોઈ એક ભાગ ‘વિરાટ’ શબ્દ વડે ઓળખાય છે. એવો કોઈક એક ભાગ ‘સનાતન’ શબ્દથી ઓળખાય છે, કોઈક ભાગ ‘નારાયણ’થી ઓળખાય છે, કોઈ એક ભાગ ‘ઈશ’ નામથી પ્રખ્યાત છે અને કોઈ ભાગ ‘પ્રજ્ઞપતિ’ શબ્દ વડે યોલાય છે. જીવને જે ભાગમાં પોતાની પાંચ ઈન્દ્રિયોનું ભાન થાય છે, તે ભાગમાં તે પ્રમાણે તે તેને રહેલો

* આ એકસો અઠ્યાશીમા સર્ગમાં જીવ બ્રહ્મરૂપ

છે, તેની ઉત્પત્તિ લિંગદેહની ભાંતિથી થઈ એમ કહેવાય છે એ વાત સ્પષ્ટપણે બતાવવામાં આવેલી.

ભાસે છે. એવી રીતે આ આત્મન પ્રસરી રહેલી દૃશ્યની છાંતિ સિદ્ધરૂપે પ્રતીતિમાં આવે છે, છતાં તેમાં કશું પણ થતું નથી; કેમ કે વિસ્તીર્ણ આત્મતત્ત્વ સર્વ દૃશ્યથી રહિત છે. આત્મતત્ત્વરૂપ પરમ્પ્રજ્ઞ આત્માદિ છે અને તેનો આવિર્ભાવ કે તિરોભાવ થતો નથી; કેમ કે તે જ પોતે સ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર ન હોવાથી સત—અસત આકાર થઈ રહેલ છે. જેમ સ્ત્રીનું જ આહર્નિશ ચિંતન કરતાર પુરુષને સ્વપ્નસ્ત્રી પુષ્પણે પ્રતીતિમાં આવે છે, તેમ આતિવાહિક દેહને પોતાના અનુભવને લીધે આ સર્વ પ્રાપંચ પુષ્પરૂપે પ્રતીતિમાં આવે છે. જેમ સ્વપ્નમાં આને સંકલ્પમાં પોતાના સ્વપ્ન આદિના દેહનો અને જગતનો મિથ્યા અનુભવ થાય છે. તેમ ઘટનો આકાર પણ શૂન્ય છતાં અને નિરાકાર છતાં પ્રતીતિમાં આવે છે. ચિદાકાશની અંદર, સ્વપ્નમાં દેખાતી સ્વપ્નવસ્તુની પેઠે આ સર્વ દૃશ્યપ્રાપંચ આનિશ્ચ કઈ સાધી આપનાર પણ થાય છે. તે આકાશરૂપ છે, છતાં કેહિત પાર્થિવ આદિ પદાર્થોની પેઠે આકાર ભાસે છે. એ આતિવાહિક દેહ પોતે નિરાકાર છે, શૂન્ય છે અને સ્વપ્નના જેવો આભાસરૂપ તથા મિથ્યા છે છતાં તેનો ક્રમથી નીચે પ્રમાણે અનુભવ થાય છે. એ આતિવાહિક દેહરૂપ જીવ અસ્થિઓના સમૂહ વડે સ્થૂળ ખરડો, સંવાદો, શિરાઓ અને સ્નાયુઓ ઇત્યાદિ આકાર થઈ રહેલા સ્થૂળશરીરને કલ્પી લે છે. પછી દેશ—કાળના ક્રમ વડે તથા શબ્દ આદિ વિષયોના ભોગ માટે તે જન્મ, કર્મ, એષા, સ્થાન, પરિણામ અને વધની સ્થિતિને કલ્પી લે છે; તેમ જ દેહની અંદર જન્મના ભ્રમને પણ તે અનુભવે છે. વળી જરા—મરણ—ગુણ—દોષ આદિની કલ્પના, દશ દિશાઓનાં મંડળોમાં પોતાનું ભ્રમણ, જ્ઞાન, જ્ઞેય અને જ્ઞાતાનો ભાવ, તેમ જ સર્વ વસ્તુઓના આદિ, અંત અને મધ્ય એ સર્વને તે પોતે કલ્પી લે છે, આમ આતિવાહિક દેહરૂપ ખતી ગયેલો પુરાતન પુરુષ પોતે જ કલ્પી લીધેલા વ્યક્તિ—સમરિતા સ્થૂળ

શરીરને લીધે પૃથ્વી, જળ, આકાશ, સૂર્ય, જન-સમાજ, વ્યવહાર, તગર અને શિખર ઇત્યાદિ રૂપ ખતી જાય છે. પછી તે પૃથ્વી આદિ પોતાના આધારરૂપ છે અને પોતે તેના આધેયરૂપ છે, એવા છાંતિરૂપ સંસારસ્વપ્નને દેખે છે. ૧—૨૯

ક્ષિતિજલગગનદિવાકરજનતાધ્યવહારનગર-શિલ્પરાત્મા । સ્વાધારાધેયમયં પદયતિ વપુષઃ પુરાતનઃ પુરુષઃ ॥ ૨૨ ॥

ત્રીયોગવાસિક મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના

ઉત્તરાર્ધનો ‘જીવરૂપવર્ણન’ નામનો

સર્ગ ૧૮૮ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૧૮૯ મો*

બ્રહ્મ સત્ય અને જગત અસત્ય છે

વસિષ્ઠ ડવાચ

આતિવાહિકદેહોડસોં તસ્યાદસ્ય પ્રજાપતેઃ ।

કાકતાલીયવચ્ચિત્વાદયથેત્યાદિ ચેતતિ ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : ને આદિપ્રજાપતિનો આતિવાહિક દેહ એતનપણથી પોતાના સત્યસંકલ્પથી જે વસ્તુ જેવા પ્રકારે કલ્પે છે, તે કાકતાલીયની પેઠે તેવા પ્રકારે થઈ જાય છે. આથી આ એક-કારક જગતનો ભ્રમ ભાસે છે. તો આ અસત્ય વિષયમાં શું આશ્ચર્ય પામવાનું છે? આ વિસ્તરી રહેલી દ્રશ્ય, દર્શન અને દૃશ્યરૂપી ત્રિપુટી અસત્ય છે, અથવા તો સર્વાત્મભાવથી સત્ય બ્રહ્મરૂપ જ છે.

રામ બોલ્યા : જે આદિપ્રજાપતિના આતિવાહિક દેહનો જ આ સર્વ વિલાસ હોય અને માત્ર છાંતિદર્શન હોય, તો તે કેહિત ભાવને કેમ પ્રાપ્ત થઈ જાય છે? વળી સ્વપ્નનું સત્યપણું કેમ ઘટે?

વસિષ્ઠ બોલ્યા : આ સર્વ આદિપ્રજાપતિના આતિવાહિક દેહના વિલાસરૂપ અને

* આ એકસા નેવાણીમાં સર્ગમાં આતિવાહિક દેહરૂપ થઈ રહેલા પ્રજાપતિના મનોરથરૂપ આ જગતની અંદર કેવી રીતે આધિભૌમિકપણુની છાંતિ થાય છે તે વિષે વર્ણન કરવામાં આવ્યું.

ભ્રાંતિમાત્ર છે અને તે પોતાની મેળે જ સદા અનુભવમાં આવે છે. તિરંતર એ ભ્રાંતિનો અભ્યાસ પડી જવાથી તે પુષ્ટ (કઠિન આદિરૂપ) થઈ રહ્યા જેવી ભાસે છે, જેમ ઘણાં લાંબા સમયના અનુભવથી સ્વપ્નનું મુખ્યપણું થઈ જાય છે, તો તે જાણે આતિ સત્ય હોય તેવું જણાય છે, તેમ પોતાના આતિવાહિકપણા વિષે પણ સમજવાનું છે. આતિવાહિક દેહને ઘણાં લાંબા સમય સુધી પોતાનો અનુભવ ઉદિત થાય છે, એટલે તેને ઝાંઝવાના જળની પેઠે, તેમાં આધિભૌતિકપણાની બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે. જો કે આ જગત સત્યના જેવી પ્રતીતિ આપે છે, તોયણ તે સ્વપ્નભ્રમના જેવું છે તથા ઝાંઝવાના જળની પેઠે ભ્રાંતિરૂપે રહ્યું છે, વળી તે અસત્ય છતાં સત્ય ભાસ્યા કરે છે. સર્વ વસ્તુ આતિવાહિક દેહરૂપ (મનોમય) છે, છતાં અવિવેકી પુરુષો તેમાં મિથ્યા એવા આધિભૌતિક (સ્થૂલ) ભાવને સત્યની પેઠે (આસક્તિને લીધે) સ્વીકારી લે છે. 'અમુક હું છું, અમુક મારું છે, આ પર્વતો છે, આ આકાશ છે અને આ દિશાઓ છે' એ મિથ્યા ભ્રમ છે; પ્રકાશવાળા સ્વપ્નશૈલીની પેઠે તે મિથ્યા જ ભાસ્યા કરે છે. સર્વના આદિરૂપ એવા વિદ્યાતાનો આ આતિવાહિક દેહભાવનાને લીધે આધિભૌતિકતાને ધારણ કરી લે છે અને પછી પૃથ્વી આદિ કઠિન આકારને ધારણ કરે છે. 'હું બ્રહ્મરૂપ છું' એવા પોતાના ચિદ્રૂપભાવને છોડી કઈ, ચિદાકાશ 'હું' અમુક મનુષ્ય આદિ દેહરૂપ છું અને અમુક પૃથ્વી આદિ મારામાં આધારરૂપ છે.' એવી ભાવનાને બાંધી બેસે છે. આમ અસત્યમાં સત્યબુદ્ધિ થવાથી તે જીવ ભાવનાના બળથી બાંધાઈ જાય છે અને અનેક ભાવનાઓ કરતાં નાના પ્રકારના ભાવને અનુસરે છે. પ્રથમ તો તે આદિ જીવ વૈદિક અને લૌકિક એવા શબ્દોને સજે છે. પછી તે સંકેત, સાંસારો તથા ચેષ્ટાઓને ઉત્પન્ન કરે છે. ચોમકારપૂર્વક તે વેદોને અને શબ્દસમૂહોને પ્રકટ કરે છે. તે વડે જ તે ચોતરફના વ્યવહારને કલ્પી લે છે. મત જે કલ્પના કરે છે,

તોને તે પ્રમાણે જ તે અનુભવે છે. જે જેની અંદર આસક્ત હોય, તે તેને કેમ ન દેખે? એ પ્રમાણે આ જગતની ભ્રાંતિ અસત્ય છે, છતાં તે પ્રોદરૂપે પ્રતીતિમાં આવે છે. બ્રહ્મથી માંડી દેહ મંછરાં સુધી તે સર્વને એ ભ્રાંતિ ઘણાં લાંબા કાળ સુધી રહેનાર સ્વપ્નની પેઠે અને ઈન્દ્ર-જળની પેઠે મિથ્યા જ ભાસ્યા કરે છે. એવી રીતે આતિવાહિક દેહનું આધિભૌતિકપણું (કઠિનતા આદિ સ્વભાવ) ઘટી શકે છે. કોઈ પણ દેશ-કાળમાં કશી પણ આધિભૌતિકતા છે જ નહિ. પરંતુ આતિવાહિકપણું જ અભ્યાસતા યોગે આધિભૌતિક ભાવને ધારણ કરે છે. સુષ્ટિતા મૂળરૂપ એવા વિદ્યાતામાંથી જ આવો મોહ ઉત્પન્ન થયો છે, તેથી એ સુષ્ટિરૂપ ભ્રમ, મિથ્યા છતાં અનુભવમાં આવે છે અને મહાત્મા તત્ત્વવેદા-એને પણ (પ્રારમ્ભિકૃત્ય થતાં સુધી) તે પ્રતીતિમાં આવે છે. હે રામચંદ્રજી! ચિદેકરસ એવા બ્રહ્મને આવી દુર્દશા ક્યાં છે? અને કઠિનતા આદિ સ્થૂલ ભાવ પણ ક્યાં છે? આ સર્વ ભ્રાંતિ જ છે, અથવા તો બ્રહ્મ જ યોને જગત—જીવ આદિના આકારે ભાસી રહ્યું છે. શાશ્વત એવા બ્રહ્મ વિના જગતનું બીજું કશું કારણ નથી. કારણ વિના કાર્ય સંભવતું નથી એવા નિયમને લીધે તેવી કલ્પના કરવી પડે ખરી; પરંતુ નિર્વિકાર બ્રહ્મની અંદર કાર્ય-કારણ આદિ ભાવનો સંભવ જ નથી તેથી આ જગતનો આકાર ભ્રાંતિમાત્ર જ છે, સત્ય નથી. ૧-૨૧

ન શાશ્વતાદ્યવિદિહાસ્તિ કારણાત્ કારણં તત્ત્વજલુ કાર્યતાં વિના । ન કાર્યતા કારણતાદિ સંભવોડસ્યનામયે તત્ક્રિમપીડમાતત્મ ॥ ૨૧ ॥

શ્રીયોગવાસિક સદાશામયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના

ઉત્તરાર્ધના 'બ્રહ્મકેતાપ્રતિપાદન' નામના

સર્ગ ૧૮૯ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૧૯૦ મો*

બ્રહ્મ જ જગતરૂપે ભાસે છે

વસિષ્ઠ ઉવાચ

જ્ઞાનસ્ય જ્યેષ્ઠાપત્તિર્વેન્ધ્ય હત્યમિધીયતે ।

તત્યૈવ જ્યેષ્ઠાશાંતિર્મોક્ષ હત્યમિધીયતે ॥૧॥

વસિષ્ઠ યોધ્યા : જ્ઞાનરૂપ એવા અધિષ્ઠાન-ચૈતન્યને જ્યેષ્ઠાવતી પ્રાપ્તિ થવી તે ખંધ કહેવાય છે અને જ્યેષ્ઠાવતી શાંતિ થઈ જઈ સ્વસ્વરૂપમાં સ્થિતિ થવી તે મોક્ષ કહેવાય છે.

રામ યોધ્યા : હે મહારાજ ! જ્ઞાનરૂપ અધિષ્ઠાનચૈતન્યમાં કલ્યાયેલા જ્યેષ્ઠાવતી શાંતિ શી રીતે થાય ? અને ઘણા સમયથી રૂઢ થઈ રહેલી ‘હું અંધારેલ છું’ એવી યુદ્ધિ પણ કેવી રીતે નિવૃત્ત થાય ?

વસિષ્ઠ યોધ્યા : રામ—દમ આદિ સાંતત-વાળા તથા દૃઢ અભ્યાસ વડે મેળવેલા સમ્યક-જ્ઞાનરૂપી પ્રત્યેષ વડે ભ્રાંતિ ટળી જાય છે અને નિરાકાર તથા શાંત એવી પોતાના સ્વરૂપરૂપી મુક્તિનો લાભ થાય છે.

રામ યોધ્યા : કેવલ્ય એવો અદ્વૈતભાવ યોધ કહેવાય છે; પરંતુ જે ઉત્પન્ન થતાં જીવ સર્વ ખંધથી મુકત થઈ જાય છે, તે સમ્યક-જ્ઞાન કોને કહેવું ?

વસિષ્ઠ યોધ્યા : જ્ઞાન પોતે કેવળ અધિષ્ઠાનચિન્માન છે. તેનો જ્યેષ્ઠાવ (જગત આદિ ભાવ) છે જ નહિ. પરંતુ કેવળ અવિનાશી જ્ઞાન જ છે અને તે મત—વાણીથી અગોચર છે એવો જે અંદર યોધ થવો તેને સમ્યક-જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે.

રામ યોધ્યા : હે મહારાજ ! ચિદેકરસ એવા જ્ઞાનમાં વળી તેનાથી જુદો એવો જ્યેષ્ઠાવ કેવો હોય, તે આપ કહો. વળી જ્ઞાનશબ્દ વ્યાકરણ-શાસ્ત્રના નિયમ પ્રમાણે ભાવઅર્થમાં થયો છે કે

* આ એકસોતેજી સર્ગમાં ભૂત-ભવિષ્યની સર્વ શંકાઓનું મુક્તિ વડે ખંડન કરી, જ્ઞાનરૂપ અધિષ્ઠાનમાં કલ્યાયેલ જ્યેષ્ઠાવતી (દૃશ્યની) શાંતિ, મુક્તિરૂપે પ્રતિ-પાદન કરવામાં આવ્યો.

કરણઅર્થમાં ?

વસિષ્ઠ યોધ્યા : હે મહારાજ ! યોધ માત્ર જ જ્ઞાનપદ વડે યોગભાવ છે અને તે વ્યાકરણશાસ્ત્રની પદ્ધતિ પ્રમાણે આદ્યો ભાવમાં જ સમજવાનો છે. પવન અને તેની ચપળતાની પેઠે જ્ઞાન અને જ્યેષ્ઠ એ બંનેનો કશો પણ ભેદ નથી.

રામ યોધ્યા : જો એમ જ હોય, તો પછી આ જ્ઞાન—જ્યેષ્ઠ આદિનો ભ્રમ સસલાતા શિંગડા જેવો છે. તે ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાનના વિભાગ વડે કેમ મિશ્રરૂપે પ્રતીતિમાં આવે છે ?

વસિષ્ઠ યોધ્યા : અમુક બહારના પદાર્થો છે, એવી ભ્રાંતિને લીધે જ આદ્યો ભ્રમયુક્તિનો ઉદય થાય છે, એમ સમજવું. હવે વસ્તુતઃ એ જોઈએ તો બહારનો અને અંદરનો કોઈ પણ પદાર્થ જ સંભવતો નથી.

રામ યોધ્યા : હે મહારાજ ! હું, તમે ઈત્યાદિ પ્રત્યક્ષ દેખવામાં આવતો વસ્તુ અને અનુભવમાં આવતાં મનુષ્યો નથી જ, એમ કેમ કહી શકાય તે આપ કહો.

વસિષ્ઠ યોધ્યા : આદિસૃષ્ટિમાં જ વિરાઃ આદિ કોઈ પણ વસ્તુ ઉત્પન્ન થયેલી જ નથી તેથી જ્યેષ્ઠો અસંભવ છે.

રામ યોધ્યા : હે મહારાજ ! ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાન સમયમાં ખડી થઈ રહેતાં આ જગતની દૃષ્ટિ નિરંતર અનુભવમાં આવતાં છત ઉત્પન્ન જ થયેલી નથી એમ કેમ કહી શકાય

વસિષ્ઠ યોધ્યા : જેમ આકાશની અંદ ભ્રાંતિને લીધે (નેત્રરોગવાળાને) મધરાં—મેલાળ આદિના જેવા આકારો પ્રતીતિમાં આવે તેમ આ જગત, હું, તમે ઈત્યાદિ સર્વ ભ્રાંતિ વડે જ ભાસે છે. તે સર્વ સ્વપ્નવસ્તુની પે કાંઈવાળા જળની પેઠે, જે ચંદ્રમાની ભ્રાંતિ-પેઠે અને સંકલિપત પદાર્થની પેઠે મિથ્યા જ છે.

રામ યોધ્યા : હે મહારાજ ! હું, ત ઈત્યાદિ આ જગતના સર્વ પદાર્થો સારી રી અનુભવમાં આવે છે, છતાં સૃષ્ટિના આદિકાળ તે કેમ થયેલ નથી ?

વસિષ્ઠ યોધ્યા : કારણ વડે જ દરેકે કાર્ય ઉત્પન્ન થાય છે, તે વિના કાર્ય ઉત્પન્ન થતું નથી. આવો નિશ્ચય છે એટલે પ્રલયમાં સર્વનો નાશ થઈ ગયા પછી જગતની ઉત્પત્તિ થવાનું કાંઈ કારણ નથી.

રામ યોધ્યા : હે મહારાજ! મહાપ્રલય સમયે અવિનાશી અને જન્મ આદિ વિકારથી રહિત એવું જે બ્રહ્મતત્ત્વ અવશેષ રહે છે, તે જ આ સૃષ્ટિના કારણરૂપ કેમ ન હોય?

વસિષ્ઠ યોધ્યા : હે રામચંદ્રજી! જે કાર્ય (બીજરૂપે) કારણની અંદર રહેલું હોય, તે જ કારણમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે, પણ જે જેમાં બીજરૂપે નથી હોતું, તે તેમાંથી ઉત્પન્ન પણ થતું નથી. ઘડામાંથી કાંઈ વસ્તુ ઉત્પન્ન થતું નથી.

રામ યોધ્યા : મહાપ્રલયને સમયે જગત સૂક્ષ્મરૂપે બ્રહ્મની અંદર રહે છે અને પાછું તેનાથી ઉત્પન્ન થઈ જાય છે.

વસિષ્ઠ યોધ્યા : હે મહાબુદ્ધિશાળી નિર્મળ રામચંદ્રજી! મહાપ્રલયરૂપ અંતના સમયમાં સૃષ્ટિના અસ્તિત્વનો કોણે અનુભવ કર્યો? અને સૃષ્ટિ તેમાં કેવા રૂપે રહેલી છે?

રામ યોધ્યા : ત્રિદાકાશરૂપી સત્તા તેની અંદર રહેલી છે અને તે તેવા વિવેકીઓને અનુભવમાં આવે છે. તેને સાવ શૂન્ય તો કહી શકાય નહિ; કેમ કે અસદ્, વસ્તુ સત્તાને પ્રાપ્ત થઈ શકતી નથી.

વસિષ્ઠ યોધ્યા : હે મહાબાહુ રામચંદ્રજી! જે એમ હોય, તો આ ત્રણે લોક ત્રિદાકાશરૂપ છે. પછી વિશુદ્ધ જ્ઞાનમય દેહવાળા દૃશ્યપ્રપંચનાં જન્મ અને મરણ ક્યાંથી હોય?

રામ યોધ્યા : હે મહારાજ! જે આદિ કાળથી માંડીને સૃષ્ટિ જ (વાસ્તવિક રીતે) નથી, તો પછી આ ભ્રાંતિ ક્યાંથી આવી તે આપ મને કહો.

વસિષ્ઠ યોધ્યા : કાર્ય અને કારણ એ બંનેનો અભાવ છે. તેથી ભાવ અને અભાવ એ કાંઈ છે જ નહિ. આ જે કાંઈ પ્રતીતિમાં આવે છે, તે

સર્વ પોતાના આત્મારૂપ છે અને તે જ દ્રષ્ટા, દૃશ્ય તથા દર્શન એ ત્રિપુટીના વેષને ધારણ કરી લે છે.

રામ યોધ્યા : દ્રષ્ટા ઈશ્વરરૂપ અને ચિદ્દરૂપ છે. તે ચંતના જેવા જડ કાર્ય—કારણ સમૂહને રૂપે કેમ બની જાય? કાષ્ઠ અગ્નિને ક્યારે અને કેમ બાળી શકે?

વસિષ્ઠ યોધ્યા : દ્રષ્ટા દૃશ્યભાવને પ્રાપ્ત થતો નથી. તેથી દૃશ્યતા અસંભવને લીધે કેવળ એક દ્રષ્ટા જ ચિદેકરસરૂપ છતાં સર્વરૂપ થઈ રહેલો બાસે છે.

રામ યોધ્યા : અનાદિ અને અનાંત એવું ચિન્માત્રતત્ત્વ જ દૃશ્યને અનેક આકારે ઉત્પન્ન કરે છે અને તે વડે જ જગતનું ભાત થાય છે; પરંતુ પ્રથમ આદિકાળમાં શુદ્ધ ચિન્માત્રતત્ત્વમાં દૃશ્યનો સંભવ જ ક્યાં છે?

વસિષ્ઠ યોધ્યા : આ કાંઈ પણ દૃશ્ય કારણના અભાવને લીધે કોઈ દિવસ સંભવતું જ નથી અને દૃશ્યનો અભાવ હોવાથી ચિદાત્માનું સદા મુક્તપણું તથા અવલૈયપણું જ છે.

રામ યોધ્યા : જે એમ જ હોય, તો આ અલંકાર આદિ દૃશ્ય ક્યાંથી છે? જગતનો અનુભવ પણ ક્યાંથી થાય? અને અલન આદિની પ્રતીતિ પણ કેમ થાય છે?

વસિષ્ઠ યોધ્યા : કારણના અસંભવને લીધે પ્રથમ કશું ઉત્પન્ન જ થયું નથી, તો પછી દૃશ્ય ક્યાં રહ્યું? તેથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે, સર્વ શાંત પરબ્રહ્મરૂપ છે અને સૃષ્ટિ તો એક ભ્રાંતિમાત્ર જ છે.

રામ યોધ્યા : વાણીથી અગોચર, સદા સ્વયંપ્રકાશ, દૃશ્યભાવથી તથા અપ્રજ્ઞતા આદિથી રહિત, નિર્મેળ અને નિત્યમુક્ત એવા પરબ્રહ્મની અંદર ભ્રાંતિ કેટલે થાય છે, શા કારણથી થાય છે અને કેવા પ્રકારે થાય છે?

વસિષ્ઠ યોધ્યા : હે રામચંદ્રજી! કારણના અભાવને લીધે કશી ભ્રાંતિ છે જ નહિ. તમે, હું આદિ સર્વ શાંત નિર્વિકાર પરબ્રહ્મરૂપ જ છીએ.

રામ યોલ્યા : હે મહારાજ ! હું હમણાં જાણે હામને પ્રાપ્ત થઈ રહ્યો હોઉં તેવો છું. 'હું' વધુ પૂછવાની વાત જાણતો તથી, અને વળી હું અત્યંત પ્રમુદ્ધ પણ તથી. તો પછી આહી' હમણાં આપને હું વિશેષ શું પૂછું ?

વસિષ્ઠ યોલ્યા : સંશય એ પ્રશ્નના કારણરૂપ છે. પ્રશ્નનું એ કારણ શાંત થાય ત્યાં સુધી તમે મને પૂછો. હું કારણની કસોટી કરતારો છું. જ્ઞાન થયા પ્યાદ તમે પોતાની મેળે જ અનિર્વચનીય એવા પરમ શુદ્ધ સ્વભાવમાં વિશ્રાંતિને પ્રાપ્ત થઈ જશો.

રામ યોલ્યા : હું 'ધારું' છું કે પ્રથમ કારણના અભાવને લીધે સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન જ થયેલી નથી, તો પછી કોને દૃશ્ય-દર્શનની ભ્રાંતિ થાય છે ?

વસિષ્ઠ યોલ્યા : કશું કારણ તથી તેથી સર્વત્ર શાંત એવા પરબ્રહ્મ જ વ્યાપીને રહ્યા છે. આથી કાંઈ પણ ભ્રાંતિ છે જ નહિ, પરંતુ જીવને અજ્ઞાનના અભ્યાસથી વિશ્રાંતિ મળતી નથી.

રામ યોલ્યા : અભ્યાસ અને અનભ્યાસ એ બંનેમાં હેતુરૂપ શું છે ? અને આ અભ્યાસરૂપ ભ્રાંતિ વારંવાર ખડી કેમ થઈ જાય છે ?

વસિષ્ઠ યોલ્યા : અનંત એવા ચિદાત્માને જીવન્મુક્ત દશામાં અનંતપણાને લીધે ભ્રાંતિ છે જ નહિ, પણ અજ્ઞાનના અભ્યાસને લીધે ભ્રાંતિ ખડી થઈ જાય છે. યાકી વસ્તુતઃ સર્વે અવિનાશી એવા મહાચિદાકાશરૂપ જ છે.

રામ યોલ્યા : હે પ્રભુ ! જે આપના જેવા જીવન્મુક્ત પુરુષોને આ સર્વ જગતનો ભ્રમ શાંત (પ્રભ)રૂપ જણાતો હોય, તો પછી ઉપદેશ્ય (ઉપદેશ આપવાનું પાત્ર) અને ઉપદેશ આપવો ઈત્યાદિમાં અધ્યાત્મશાસ્ત્રરૂપી આ શબ્દસંપ્રતિની વળી શી જરૂર છે ?

વસિષ્ઠ યોલ્યા : ઉપદેશ્ય અને ઉપદેશ ઈત્યાદિરૂપ પ્રભ પોતે જ છે અને તે સદાક્ષણ પોતાના સ્વરૂપમાં રહેલ છે. એ યોધરૂપ ચિદાકાશની અંદર બંધન કે મોક્ષ તથી, એવો નિશ્ચય છે.

રામ યોલ્યા : જે સર્વનો અસંભવ જ હોય,

તો પછી દેશ, કાળ, ક્રિયા અને દ્રવ્યને પોતાના મનથી ભેદ્યુદ્ધિ વડે જ્ઞેતારા અવિવેકીઓને સર્વેની સત્તા કેમ પ્રતીતિમાં આવે છે ?

વસિષ્ઠ યોલ્યા : દેશ, કાળ, ક્રિયા અને દ્રવ્ય જે પોતાના ચિત્તાથી ભેદ્યુદ્ધિ વડે જ્ઞેતારા પુરુષોને ભાસે છે, તેમાં માત્ર અજ્ઞાન સિવાય બીજી કશી વસ્તુસત્તા તથી, તો પછી બીજી જગતની સત્તા તો હોય જ ક્યાંથી ?

રામ યોલ્યા : હે મહારાજ ! અ્યારે તત્ત્વ-દૃષ્ટિથી દિત્ત્વ-એકત્વ આદિનો જ અસંભવ છે, ત્યારે યોધ્ય-યોધકપણાના (યોધ આપવાનું પાત્ર અને યોધ કરતાર એ બંનેતા) અભાવને લીધે તત્ત્વયોધપણું શી રીતે સંભવે ?

વસિષ્ઠ યોલ્યા : પ્રથમ નહિ સમજાયેલું એવું પ્રભનું સ્વરૂપ આજ્ઞાનક્ષયરૂપી ફળતા આશ્રય વડે યોધતા કર્મભાવને* પ્રાપ્ત થાય છે. તેથી જ 'યોધ' શબ્દ પણ ફળને ધારણ કરવારૂપ સકર્મકપણાને ધારણ કરે છે. પરંતુ આ સર્વ વાત તમારા જેવા અજ્ઞાની જીવો માટે છે. યાકી અમારા જેવા જીવન્મુક્ત પુરુષો માટે એ કશું નિરૂપણ ઉચિત નથી.

રામ યોલ્યા : જે હું તથા તમે વગેરે સર્વે યોધરૂપ જ છીએ, તો પછી યોધનું અને અહંતા આદિનું ભિન્નપણું સિદ્ધ થાય છે. અહંતા જ જીવરૂપ છે, તો તે અનંત અને જગતા કરતાં પણ અતિ નિર્મળ એવા ચિન્માવરૂપ તમારામાં શી રીતે ઘટે ?

વસિષ્ઠ યોલ્યા : આપણે સર્વે ચિદેકરસ છીએ. જેનું જે કાંઈ ચિદ્દરૂપણું છે, તે જ 'તમે' હું ઈત્યાદિ રૂપ કહેવાય છે; છતાં 'પવન' અને તેની ચલનશક્તિની ભેદની પેઠે તેને વિષે દિત્ત્વરૂપ ભેદની કેવળ કલ્પના કરવામાં આવે છે.

રામ યોલ્યા : જેમ શાંત સમુદ્રની અંદર તરંગ આદિ (અભિન્નસત્તાથી) રહ્યા હોય છે,

* વ્યાકરણશાસ્ત્રના નિયમ પ્રમાણે ઘાવર્થક્લ્લ-શ્ચત્ત્વર્થકર્મ-ફળ કે જે ધાનુના અર્થરૂપ ગણાય છે તેનો આશ્રય એવું કર્મનું વક્ષણ છે.

તેમ ચિદરૂપ થઈ રહેલો જીવન્મુક્ત પુરુષ આ સર્વ આહતા—મમતા આદિ જગતને સ્વરૂપમાત્ર જ સમજે છે.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : જો તમે કહો છો તેમ જ હોય, તો અનંત અને પૂર્ણ શાંત એવું એક પરબ્રહ્મ જ સર્વત્ર ભરપૂર છે, તેમ દ્વિત્વ (દ્વિત—ભેદ) આદિનો અવકાશ છે, એવો અદ્વિતને હાનિ પહોંચાડવારૂપી દોષ ક્યાં આવે છે? અને તે શી રીતે આવે છે?

રામ બોલ્યા : આહીં આહંભાવની કલ્પના કરનાર કોણ છે, કોણ વ્યવહારને ભોગવે છે અને સર્વ વિષયમાં ભોક્તા પણ કોણ છે કે જેને લીધે આ જગતની અનંત ભ્રાંતિ પ્રતીતિમાં આવે છે?

વસિષ્ઠ બોલ્યા : જો દૃશ્યની કાંઈ સત્તા છે એવો અભિનિવેશ હોય, તો તે જ બાંધનકારક છે; પરંતુ તત્ત્વજ્ઞ પુરુષોની દૃષ્ટિમાં તે દૃશ્ય જ સાવ નથી, પોતાનો આત્મા જ પ્રારબ્ધશેષ ભોગવવા માટે સર્વ વસ્તુના આકારે થઈ જઈ ભાસે છે, આમ તેમનું માનવું હોય છે; તો પછી તેમાં બાંધ અને મોક્ષ બંને ક્યાં રહ્યા?

રામ બોલ્યા : જેમ હીવાના પ્રકાશથી નીલ, પીત આદિ રૂપની પ્રતીતિ થાય છે, તેમ ચિત્સત્તાને લીધે જ બ્રાહ્મ ઘટ—પટ આદિ પદાર્થોની પ્રતીતિ થાય છે. પ્રત્યક્ષરૂપે અનુભવમાં આવવાથી બ્રાહ્મ અર્થ સત્ય છે.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : વિનાકારણે આ બ્રાહ્મ વસ્તુરૂપી કાર્યની જે સત્યતા પ્રતીતિમાં આવે છે, તે ભ્રાંતિમાત્ર છે. બીજું તેનું કશું સ્વરૂપ નથી અને વસ્તુતા તે આત્મારૂપ જ છે.

રામ બોલ્યા : સ્વપ્ન સત્ય હોય કે વાસત્ય હોય, પણ તે જ્યાં સુધી રહે છે ત્યાં સુધી દુઃખ ઉત્પન્ન કરે છે. તે જ પ્રમાણે આ જગતની ભ્રાંતિ પણ સત્ય હો કે અસત્ય હો, પણ જ્યાં સુધી તે રહે છે ત્યાં સુધી દુઃખ ઉત્પન્ન કરે છે; તો તેની ચિકિત્સાનો કાંઈ ઉપાય છે?

વસિષ્ઠ બોલ્યા : જો એ પ્રમાણે જગતની સ્થિતિ સ્વપ્નના જેવી જ હોય, તો પછી જગતના

પદાર્થોનું સાકારપણું ભ્રાંતિરૂપ જ છે એમ સિદ્ધ થાય છે.

રામ બોલ્યા : એમ માનવાથી પણ આપણને શી ઇલાપૂર્તિ થાય છે? અને વળી સ્વપ્ન આદિમાં પદાર્થોનું સાકારપણું શી રીતે નિવૃત્ત થઈ જાય છે?

વસિષ્ઠ બોલ્યા : પૂર્વીપરના વિચારથી જ્ઞાનનો ઉદય થાય છે, એટલે દૃશ્ય સંબંધી પદાર્થોની સાકારતા શમી જાય છે; સ્વપ્નમાં પણ એવી જ રીતે જાગૃત થયા પછી સ્વપ્ન સંબંધી પદાર્થોની સ્થૂલ ભાવના નિવૃત્ત થઈ જાય છે.

રામ બોલ્યા : પૂર્વીપરના વિચાર વડે જીવન્મુક્ત પુરુષની જગત સંબંધી ભાવના ક્ષીણ થઈ ગઈ હોય છે; તો તે જગતને કેવા પ્રકારનું દેખે છે? અને તેનો આ સંસારરૂપી ગુફાનો ભ્રમ શી રીતે શમી જાય છે?

વસિષ્ઠ બોલ્યા : વાસનારહિત થઈ રહેલો જીવન્મુક્ત પુરુષ જગતને આધિત, અસદ્રૂપ, આભાસરૂપ, ઉત્પન્ન થયેલા સંકલ્પનગર કેવા ગંધર્વનગરના જેવું અને વરસાદ વડે ધોવાઈ ગયેલા ચિત્રના જેવું દેખે છે.

રામ બોલ્યા : તત્ત્વજ્ઞ પુરુષ જગતની સ્થિતિને સ્વપ્નના જેવી સમજે છે. તેની વાસના પાતળી પડી જાય છે અને પદાર્થોના સાકારપણાની ભ્રાંતિ પણ ટળી જાય છે. તો તેને એ પછી શું થાય છે?

વસિષ્ઠ બોલ્યા : તત્ત્વજ્ઞ પુરુષ જેમ જ્ઞાનની ઉત્તરોત્તર ભૂમિકામાં જાય છે, તેમ તે જ સંકલ્પથી ઊભા થયેલા જગત વિષેની વાસના શમી જાય છે. પછી તે વાસનાથી રહિત થઈને પોતાની નિર્વિક્ષેપ દશામાં રહે છે.

રામ બોલ્યા : અનેક જન્મથી રૂઠ થઈ રહેલી અને શાખા—પ્રશાખા આદિ વડે વિસ્તારવાળી તથા સંસારના બાંધનમાં નાખનારી ઘોર વાસના શી રીતે શમી જાય છે?

વસિષ્ઠ બોલ્યા : આ દૃશ્યચક્ર ભ્રાંતિમાત્ર સ્વરૂપવાળું છે. તત્ત્વવસ્તુનું યથાર્થ જ્ઞાન થવાથી

તે નિરાકારરૂપ જણાય છે અને યજ્ઞેલા વસ્ત્રની પેઠે આભાસમાત્ર દેખાય છે. છેવટે તેના આભાસનો પણ ક્રમથી ક્ષય થઈ જાય છે.

રામ યોહ્યા : હે મહારાજ ! આ દૃશ્યચક્ર ક્રમથી નિરાકારરૂપ થઈ જાય છે, એ પછી જીવન્મુકત પુરુષને કોઈ નિર્વિદ્યોપ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે કે અને તેને શાંતિ શી રીતે મળે છે ?

વસિષ્ઠ યોહ્યા : જ્યારે જગતના સાકાર-પણાનો ભ્રમ શાંત થઈ જાય છે, અને જ્યારે તે ચિત્તરૂપ જ ભાસી જઈ નિરોધ-સમાધિ વડે હલકા રૂપે જણાય છે, ત્યારે પરમ વૈરાગ્યરૂપી શાંતિને હાલ થાય છે.

રામ યોહ્યા : આ જગત ધ્યાનક્રમ સંકલ્પ જેવું છે; છતાં તે જ્યાં સુધી પ્રકટરૂપે દેખાય છે, ત્યાં સુધી ભોગો સંપર્ષથી આસ્થાની શી રીતે શાંતિ થાય ? અને તેવા મિથ્યા સંકલ્પ વડે મારુસ દુઃખને કેમ અનુભવે ?

વસિષ્ઠ યોહ્યા : જે માત્ર સંકલ્પરૂપ જ ખડું થઈ ગયેલ સમન્વય છે, તેના નાશમાં દુઃખ શા માટે થાય ? હવે સંકલ્પમાત્ર અને ચિત્તમાત્ર શું તે વિચારવાનું છે.

રામ યોહ્યા : હે મહારાજ ! ચિત્ત કેવું છે, તેનો વિચાર કરવાથી શું થાય અને સારી રીતે તેનો વિચાર કર્યા પછી શી સિદ્ધિ મળે તે આપ મને કહો.

વસિષ્ઠ યોહ્યા : ચિદ્વરૂપ આત્મા દૃશ્ય તરફ વલણ કરે છે અથવા ખાંડિર્મુખ થાય છે, ત્યારે તે ચિત્ત કહેવાય છે. આ મહારામાયણના શ્રાવણરૂપી જ તેનો વિચાર છે અને તે કરવાથી વાસના શમી જાય છે.

રામ યોહ્યા : હે મહારાજ ! ચિત્તનો ક્ષય થયા વિના આત્માનું અંતર્મુખપણું કેટલા વખત સુધી તલી શકે ? વૈરાગ્યને ઉત્પન્ન કરનારો ચિત્તનો ક્ષય શી રીતે થાય ?

વસિષ્ઠ યોહ્યા : દૃશ્ય સંભવતું જ નથી તો પછી ચિદ્વરૂપ આત્મા કેનો અનુભવ કરે ?

દૃશ્યનો અસંભવ કરતાં ઘણાં લાંબા કાળે (તેવા સંસ્કારો રૂઢ થતાં) ચિત્તની સત્તા પણ રહેતી નથી.

રામ યોહ્યા : દૃશ્ય પ્રત્યક્ષ અનુભવમાં આવે છે, તો તે કેમ નથી સંભવતું ? અનુભવના વિષયમાં આવો નિષેધ કેમ કરી છે ?

વસિષ્ઠ યોહ્યા : જગત અવિવેકીઓને જેવા પ્રકારનું ભાસે છે, તેવા પ્રકારે તે સત્ય નથી; અને વિવેકીઓને તે જેવા પ્રકારનું ભાસે છે, તે આવૃથ્થ અને અદિતીયરૂપ જ છે.

રામ યોહ્યા : અવિવેકીઓને આ ત્રૈલોક્ય કેવા પ્રકારનું ભાસે છે ? અને તે સત્ય કેમ નથી ? તથા વિવેકીઓને જગત કેવું ભાસે છે ? અને તે આવૃથ્થ કેમ છે ?

વસિષ્ઠ યોહ્યા : અવિવેકી પુરુષોને આ જગત દેશકૃત, કાળકૃત અને વસ્તુકૃત પરિચ્છેદ-વાળું પ્રતીતિમાં આવે છે, ત્યારે વિવેકીઓની દૃષ્ટિમાં તો ઉત્પન્ન જ થયું નથી. હમણાં પણ તે નથી અને પ્રથમથી જ તે સંભવતું નથી.

રામ યોહ્યા : જો જગત આદિથી ઉત્પન્ન જ થયું નથી, કોઈ દિવસ સંભવતું નથી, મિથ્યા છે અને આભાસથી પણ રહિત છે, તો તે જગત અનુભવમાં કેમ આવે છે ?

વસિષ્ઠ યોહ્યા : આ જગત સૃષ્ટિરૂપી જગત મિથ્યા છે, છતાં આભાસરૂપે દેખાય છે. કારણના આભાવે તે ઉત્પન્ન થયેલ જ નથી, છતાં સ્વપ્નની પેઠે તે અનુભવમાં આવે છે અને કાર્યને સાધી આપે છે.

રામ યોહ્યા : સ્વપ્ન આદિમાં અને મનોરાજ્ય આદિમાં જે કાંઈ દૃશ્યનો અનુભવ થાય છે, તે જગતના વ્યવહારના અનુભવથી ઉત્પન્ન થયેલા જગત સંસ્કારના યજ્ઞથી છે.

વસિષ્ઠ યોહ્યા : હે રામચંદ્ર ! સ્વપ્નમાં સંકલ્પ અને મનોરાજ્યમાં જે કાંઈ અનુભવમ આવે છે, તે જગતનો પદાર્થ આવો છે કે કોઈ બીજો ને મને કહો.

રામ બોલ્યા : સ્વપ્નમાં કલ્પના આદિમાં, મનોરાજ્યમાં અને ભ્રમમાં જગત પદાર્થ જ સંસ્કારરૂપે નિરંતર ભાસ્યા કરે છે.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : જે સ્વપ્ન જગતના સંસ્કાર-પ્રજ્વળી જ ભાસતું હોય (એમ સ્વપ્નના તથા જગતના પદાર્થો એક જ હોય), તો સ્વપ્નમાં પડી ગયેલું ઘર સવારે જગત અવસ્થામાં કેમ જોવામાં આવે છે ?

રામ બોલ્યા : જગતના પદાર્થો જ સ્વપ્નમાં ભાસે છે એમ નથી; પરંતુ કાંઈ બીજું જ ભાસે છે અને તે બ્રહ્મ જ છે આવેલા આપનો અભિપ્રાય મારા સમજવામાં આવી ગયો; પણ હવે માત્ર આટલો જ સંદેહ રહે છે કે, બ્રહ્મ આ જગતના જેવું શી રીતે ભાસે છે ?

વસિષ્ઠ બોલ્યા : ફેટલાક અનુભવેલા અને ફેટલાક ન અનુભવેલા એમ બંને પ્રકારના અર્થો ચિત્તાની અંદર ભાસે છે; અને જેવા આકારે સૃષ્ટિના આદિમાં, અંતમાં અને મધ્યમાં, જેવા અનુભવનો અભ્યાસ થયો હોય, તેવા આકારે તેનું ભાત થાય છે. (જે બ્રહ્માકારપણાનો સારી રીતે અભ્યાસ થયો હોય તો તેમ પણ ભાસે ખરું.)

રામ બોલ્યા : હે મહારાજ ! આવી રીતે આપના યોગ વડે આ જગત સ્વપ્નના જેવું ભાસે છે એમ હું સમજી ગયો છું; છતાં આ જગતરૂપી સ્વપ્નયુક્ત ગ્રહની પેઠે નહ્યા કરે છે તેની ચિકિત્સા શી રીતે થાય ?

વસિષ્ઠ બોલ્યા : આ સંસારરૂપી સ્વપ્નનું શું કારણ છે તેનો વિચાર કરો, કેમ કે કાર્યથી કારણ કાંઈ ભિન્ન નથી. આ વાત પ્રત્યક્ષ જોવામાં આવે છે.

રામ બોલ્યા : સ્વપ્નમાં થતા પદાર્થોના અનુભવોનું કારણ ચિત્ત જ છે અને તેને લીધે સ્વપ્નસૃષ્ટિના પદાર્થો મનોમય કહેવાય છે. જગત આદિ તથા અંતથી રહિત છે. અધિષ્ઠાત દૃષ્ટિથી જોતાં તે નિર્વિકાર પરબ્રહ્મરૂપ છે અને આરોપિત દૃષ્ટિથી જોતાં તે નિઃસાર છે.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે મહાબુદ્ધિશાળી રામ-ચંદ્રજી ! ચિત્ત એ એક દૃશ્ય તરફ બહિર્મુખ થયેલો ચિદાત્મા જ છે. તેથી એ ચિત્ત મહાચિદાકારરૂપ તથા ચિદેકરસ તે જ જાણે જગતના આકારે થઈ રહ્યું હોય એમ સિદ્ધ થાય છે; બાકી સ્વપ્ન આદિ તેનાથી ભિન્ન નથી.

રામ બોલ્યા : જેમ શાખા આદિ અવયવોનું અને વૃક્ષરૂપ અવયવોનું ચૈત્ત્ય છે અને તેમાં ભેદનો અવકાશ પણ રહ્યો છે, તેમ ચિત્ત અને જગત એ બંનેમાં ભેદ તથા અભેદ એમ બંને છે અને નિસ્વયવ બ્રહ્મમાં સમાધિચિત્તાની એકતા થવી ઘટિત છે.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : તમારી આ કલ્પના સંભવતી નથી; કેમ કે વિચાર કરીએ તો પ્રથમ કારણના આભાવને લીધે જગત ઉત્પન્ન જ થયું નથી. આથી સર્વ જન્મ-જરા આદિ વિકારથી રહિત એકરસ શાંત પરબ્રહ્મરૂપ જ છે.

રામ બોલ્યા : પરમ પદની અંદર સૃષ્ટિ આદિનો ભ્રમ, તેના અંત આદિનો ભ્રમ, ભાંતિ, દ્રશ્યપણું અને ભોક્તાપણું ઇત્યાદિ ક્રાંતાલીયની પેઠે ખડાં થઈ રહેલાં છે એમ હું માનું છું.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : આ સંસારમાં પામર દૃષ્ટિ, ચૌકિતકદૃષ્ટિ અને તરવદૃષ્ટિ એમ ત્રણ પ્રકારની દૃષ્ટિઓ છે. તેમાં પાછળની બે દૃષ્ટિઓથી આગળની એક દૃષ્ટિનો વ્યાધાત થઈ જાય છે. હવે સારમાંથી પણ અત્યંત સારનું મથન કરી તેને સમજવામાં શકિતમાન તથા પ્રમાણ—પ્રમેય આદિની પરીક્ષા કરવામાં કુશળ એવા પુરુષોની ચપળ વ્યાપારવાળી જે કાંઈ દૃષ્ટિ છે, તે ચૌકિતક દૃષ્ટિ છે અને બીજી જીવન્મુક્તોમાં પ્રસિદ્ધ એવી તરવદૃષ્ટિ છે. તે દૃષ્ટિ સર્વ વિચાર, શાસ્ત્રનું શ્રવણ, મનન અને નિદિધ્યાસન એ સર્વથી સિદ્ધ થયેલ પરમ તરવરૂપ અર્થના અપરોક્ષ સ્ફુરણવાળી છે. એ બંને દૃષ્ટિનો અવલંબ રાખી મેં અહીં સર્વ જગત વિષે વર્ણન કરેલું છે; પરંતુ આ સર્વ દૃષ્ટિઓ પણ નથી, જીવે પણ નથી, જાગતની શૂન્યતા પણ નથી અને ભ્રમ

પણ નથી. એક નિત્ય અપરોક્ષ બ્રહ્મરૂપ જ વસ્તુ છે, તેમાં જ અધિકારી જીવોની જે પ્રકારે સ્થિતિ થઈ જાય તે પ્રકાર અહીં વર્ણવવામાં આવ્યું છે. ૧-૮૯

યા ય્યાપારવતી રદાદ્વસવિદાં કાલિકલ્પીનાં
નવા દુષ્ટિયાં પરિનિષ્ઠિતાર્થવિષયોન્મેષા ચ વૈપ-
ક્ષિતી । તે દ્વે અપ્યવલંચ્ય વિશ્વમલિલં નિર્બિળિતં
નિવૃત્તં યાવદ્દુષ્ટિદશો ન સંતિ કલિતા નો યન્યતા
નો અમઃ ॥ ૮૯ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના

ઉત્તરાર્ધના 'સમવિશ્રાંતિ' નામનો

સર્ગ ૧૯૦ માં સમાપ્ત

સર્ગ ૧૯૧ માં*

બ્રહ્મતું નિર્વાણસ્વરૂપ

રામ ક્વાચ

एवं चेत्सन्मुनिश्रेष्ठ परमार्थमयं जगत् ।

सर्वदा सर्वभावात्मा नोवैति न च क्षाम्यति ॥ ૧ ॥

રામ યોહ્યા : હે મુનિશ્રેષ્ઠ ! જે એમ જ હોય, તો આ જગત એક પરતરવતો વિવર્ત જ છે અને સર્વોદા સર્વ ભાવરૂપે જ થઈ રહે છે. ખરી રીતે જેતાં તેનો કશો ઉદય થતો નથી કે અસ્ત થતો નથી, જગતના આભાસરૂપી આ એક બ્રાંતિ જ છે અને તરવદૃષ્ટિ વડે જોઈએ તો બ્રાંતિ પણ નથી; પણ ફેવળ બ્રહ્મસત્તા જ છે.

વસિષ્ઠ યોહ્યા : કાકેનાલીયની પોઠે અતર્ક્ય એવી અવિદ્યા વડે બ્રહ્મ જ જાણે પોતાના સ્વરૂપની અંદર જીવભાવને ધારણ કરી રહ્યું હોય તેમ ભાસે છે. તે આત્મા જીવરૂપ થઈ રહેલા બ્રહ્મ વડે જ જગતને અનુભવે છે.

રામ યોહ્યા : હે મહારાજ ! અહો ! આશ્ચર્યની વાત છે કે, દિશાઓના વિભાગ વિના મહા-પ્રલયમાં અને મોક્ષકાળમાં ત્રિદાત્મા શી રીતે

* આ એકસો એકાદશમા સર્ગમાં અજ્ઞાનને લીધે જે પ્રકારે જગતના આકારે બ્રહ્મ ભાસે છે અને જ્ઞાન થતાં નિર્વાણરૂપ જણાય છે, તે વિષે સારી રીતે વર્ણન કરવામાં આવ્યું.

પ્રકારો છે? ભીંતરૂપી આશ્રય વિના દીવાની પ્રભા શી રીતે ભાસે તે આપ કહો.

વસિષ્ઠ યોહ્યા : આ વાત ભારા કહેવા પ્રમાણે જ આશ્ચર્યકારક છે. પરંતુ તે બની શકે જ નહિ એવો વિચાર કરવાનો નથી; કેમ કે વિચાર કરી જેશે તો જણાશે કે, ચિત્રપ્રકાશ ચિદરૂપ એવા સૂર્ય આદિના પ્રકાશને પણ પ્રકાશ આપે છે. તે અંધકારના સમયમાં પોતાની મેળે સૂર્યોદય થયા પછી તેના પ્રકાશની સાથે પ્રકાશ છે. સૂર્ય આદિનો પ્રકાશ ભીંત આદિની અપેક્ષા નહિ રાખનારા પ્રકાશસ્વભાવવાળો છે, છતાં જાણે ભીંતમાં પ્રકાશનો હોય તેમ જણાય છે; ખરી રીતે જેતાં તે ભીંત અને તેનો પ્રકાશ એ બંને સૂર્ય આદિના પ્રકાશ વડે જ પ્રતીતિમાં આવે છે. તેમાં જેમ ભીંત આદિના સંબંધ વિના પ્રથમ પણ સૂર્ય આદિના પ્રકાશ આકાશમાં જેવામાં આવે છે, તેમ પ્રલયકાળમાં પણ વક્તા અને દ્રષ્ટા એવો આત્મા દૃશ્યના અસંભવને લીધે નિર્વિંબય અનુભવમાં આવે છે. માટે દ્રષ્ટા પણ નથી અને દૃશ્ય પણ નથી જ, પણ નિર્વિંકાર બ્રહ્મતરવ જ છે, જેમ ભીંત પ્રકાશના અવલંબનરૂપ થાય છે, તેમ પોતા વડે પોતાની મેળે જ ચિત્રપ્રભા (ચિદાકાશનો પ્રકાશ) સુષિતા આદિકાળમાં જગતના આકારે પ્રતીતિમાં આવે છે, જેમ સ્વપ્ન આદિમાં એક જ આત્મા પોતાના સ્વરૂપ વડે જ દ્રષ્ટા, દર્શન અને દૃશ્ય એ ત્રિપુટી આદિરૂપ થઈ જાય છે, તેમ એક પરમાત્મા જ દ્રષ્ટા, દર્શન અને દૃશ્યરૂપે થઈ જઈ પોતાના સ્વરૂપ વડે ભાસે છે. ત્રિદાકાશ સ્વયંપ્રકાશ છે. સુષિતા આદિકાળમાં તે પોતાના વિવર્તને પ્રસારી દઈ જાણે સુષિરૂપ થઈ રહેલ હોય તેમ ભાસે છે અને સુષિતા આદિકાળમાં તે દ્રષ્ટા, દર્શન અને દૃશ્ય એ ત્રિપુટીરૂપ પોતે જ છે. સુષિતા આદિકાળમાં એક જ ત્રિદાકાશ ત્રિપુટીરૂપ થઈ જઈ સુષિતા જેવું ભાસે છે. આવી તેની વિચિત્ર માયાશક્તિ અથવા સ્વભાવ છે અને તે માયાશક્તિ એવા અનેક પ્રકરરૂપે પ્રકાશે છે. આ

વાત સ્વપ્નતગરમાં અને સંક્રમ્પનગરમાં અનુભવમાં આવે છે. આ પ્રમાણે ચિદ્રાશની પ્રભા પ્રથમ ઉદય પામીને પોતાના સ્વરૂપમાં ચિદ્રાશરૂપે પ્રકાશે છે અને તેની અંદર આનાદિ તથા અનંતના જેવું આ જગત વિવર્તરૂપે ભાસે છે. તેનું સૃષ્ટિરૂપે ભાસવું એ તે જ સૃષ્ટિ કહેવાય છે. આમારા જેવા જીવનુકત મહાશય પુરષેને તો આ જગત સ્વાભાવિક આત્માનો એક વિવર્તરૂપ ભાસે છે. જોકે પ્રકાશ કરનાર અને પ્રકાશપત્ર વસ્તુ એ બંનેના અનુભવ અકસ્માત પ્રતીતિમાં આવે છે, તથાપિ તત્ત્વાનુસંધાન થતાં તેનો ક્ષય થઈ જાય છે. જ્યારે તત્ત્વાનુસંધાન થાય છે, ત્યારે જણાય છે કે, સૃષ્ટિના આદિકાળમાં ભાસ્ય ભાસકે કશું હતું જ નહિ; પરંતુ દૂકામાં મિથ્યા જ્ઞાનના અણથી જેમ વૃક્ષના કોઈ દૂકામાં પુરુષની ભ્રાંતિ થાય છે, તેમ પ્રભાને વિષે પણ જગતની પ્રતીતિ થાય છે. પોતાના આત્મામાં કિવ (દૈત) નું ભાન થવાથી ચિત્તમાં દૈતનો ક્રમ ખરો થઈ જાય છે. બાકી સૃષ્ટિના આદિકાળમાં ભાસ્ય પણ નથી અને ભાસકે પણ નથી. કારણના અભાવને લીધે દૈત કેવળ ચિદ્રાશરૂપ જ ભાસે છે. સૃષ્ટિના આદિકાળમાં (દ્વલયતમયે) ચિદ્રાશની અંદર શું કારણ રહેલ છે, તે તમે કહો. પદાર્થોદ્ધિતા અભાવને લીધે ચિદ્રાશ જ આ પ્રમાણે વિવર્તરૂપ પ્રકાશે છે. આ જગતનું ભાન જગતરૂપ નથી, સુષુપ્તિરૂપ પણ નથી અને સ્વપ્નરૂપ પણ નથી; કેમ કે એ કશું સંભવતું નથી. કેવળ બ્રહ્મ જ દૃશ્યના આકારે ભાસે છે. સૃષ્ટિના આદિકાળમાં ચિદ્રાશ જ આવી રીતે વિવર્તભાવને ક્રમ થાય છે. સૃષ્ટિના આરંભતમયે ચિદ્રાશ પોતાના નિર્વિકલ્પ સ્વરૂપને જ જગતરૂપે સમજે છે અને તેનો જ જગત એ એક વિવર્ત છે. શૂન્યતા અને આકાશની પેઠે બ્રહ્મનો અને જગતનો કશો ભેદ નથી. આ મેં ખતાવેલા તત્ત્વજ્ઞાનના ઉપાય વડે જ્યાં સુધી આત્મસંસ્કાર થાય, ત્યાં સુધી નિર્વિકલ્પ દશાનું અવલંબન રાખીને તથા પાષાણ—મૌનને ધારણ કરીને નિર્વિકલ્પ

સમાધિમાં સ્થિર થઈ રહેવું. આ આનાદિ સંસારમાં વારંવાર ભોગવીને છોડી દીધેલો એવો બાહ્ય વિષયોના સમૂહનો અવિવેકી પામર પ્રાણીઓ ઉપભોગ માટે આગ્રહ કરે, તોપણ તમારે નેત્રે ગ્રહણ કરવો નહિ. ૧—૨૧

**બુદ્ધ્યા ચ યાવસ્તનુભૂતિયુક્તં સ્થાતજ્ય-
મેતેન ચિકલ્પમુક્તમ્ ॥ પાષાણમૌનં કુજનેન તૂતં
ન બ્રાહ્મણેન હિ મુક્તમુક્તમ્ ॥ ૨૧ ॥**

ક્રીશોવવદિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના

ઉત્તરધ્વનો ‘તત્ત્વાનુસંધાન’ નામનો

સર્ગ ૧૯૧ મો અમામ

સર્ગ ૧૯૨ મો*

રામે શુરુ પાસે કરેલું પોતાના

જ્ઞાનનું વર્ણન

રામ જવાબ

મહો નુ સુચિરં કાલં સંધ્રાન્તા વયમન્તરે ।

અપરિજ્ઞાતમાત્રેણ સંસારપરમાંશરે । ૧ ॥

રામ બોલ્યા : અહો ! આ સંસારરૂપી અનંત આકાશમાં અને તેમાં પણ આ બ્રહ્માંડરૂપી તેના એક દેશમાં થણા લાંબા સમય સુધી અમે આત્માનું સ્વરૂપ નહિ ઓળખતાં ભમ્યા. આત્મતત્ત્વ ઓળખાયા પછી આ જગતની ભ્રાંતિ કાઈ છે જ નહિ, હતી પણ નહિ અને થશે પણ નહિ. આ સર્વ શાંત નિરલંબ કેવળ વિજ્ઞાન—રૂપ જ છે, અનંત ચિદેકરસ આકાશરૂપ છે, નિર્વિકલ્પ છે અને રાગથી પણ રહિત છે. અહો ! આશ્ચર્યની વાત છે કે, વાસ્તવસ્વરૂપ ઓળખવામાં આવે, તો આ સર્વ પરમાકાશરૂપ જ છે; છતાં તે જાણે આપણને સંસારરૂપે ઘડી રહ્યું હોય તેવું જણાય છે. એવી રીતે આ દૈતનું ભાન થઈ જાય છે. આ લોકો અને આ પર્વતો એ સર્વ આભાસરૂપ જ છે. વસ્તુનાં જોઈએ તો તે સ્વચ્છ ચિદ્રાશરૂપ છે, છતાં તે જાણે મહિન દૃશ્યરૂપ હોય તેવું

* અ. એકસાબાણુમાં સર્ગમાં પ્રબોધને પ્રાપ્ત થઈ બધેલા ક્રીશમચંદ્રજી આ સર્વ ચિન્માત્ર છે, એવા પોતાના પ્રબોધને ગુરુની પાસે વિસ્તારથી કહેશે.

થઈ રહ્યું છે. સૃષ્ટિ આદિમાં, પરલોક આદિમાં, સ્વપ્ન આદિમાં અને કલ્પના આદિમાં ચિદાકાશ જ દૃશ્યતા જેવું થઈને ભાસે છે; કેમ કે વળી દૃશ્યતા બીજી ભ્રાંતિ કેવી હોય? ‘હું’ સ્વર્ગમાં અથવા નરકમાં રહ્યો છું,’ એવી જો ભ્રાંતિ હોય, તો તે ભ્રાંતિને લીધે નરક આદિનો સંબંધ પ્રાપ્ત થાય છે; કેમ કે દૃશ્ય એ એક ચિદાત્માની કલ્પનારૂપ છે. આ દૃશ્ય પણ નથી, દ્રશ્ય પણ નથી, સૃષ્ટિ પણ નથી, જગત પણ નથી, ચિદા-ભાસ પણ નથી, જગત પણ નથી, સ્વપ્ન પણ નથી અને તેના પદાર્થો પણ નથી. જે કાંઈ આ અનિર્વચનીય માયારૂપ પ્રતીતિમાં આવે છે તે પણ મિથ્યા છે. હે મહારાજ! આ ભ્રાંતિનો સંભવ શી રીતે છે, એવો તેના કારણનો વિચાર કરવો તે પણ અયુક્ત છે; કેમ કે ભ્રાંતિનો અભાવ અનુભવમાં આવે છે, નિર્વિકાર એવા તત્ત્વજ્ઞાનના પદમાં ભ્રાંતિ સંભવતી જ નથી અને જે કાંઈ ભ્રાંતિનું જ્ઞાન થાય છે તે પણ પરમ્પ્રજ્ઞરૂપ છે. તેનાથી કાંઈ જુદું નથી. એકરસ, અનાદિ અને અનંત આકાશની અંદર, સ્ફટિકની શિલાના ગર્ભની અંદર અને અનાદિ તથા અનંત એવા એકરસ નિર્વિકાર પરમપદની અંદર બીજી વસ્તુ જ નથી, એ ભેદની કલ્પના કરનાર ક્યાંથી હોય? ભ્રાંતિનો અનુભવ સ્વપ્નમાં થતા પોતાના મરણના જેવો મિથ્યા છે. જે અજ્ઞાન કિંવા ભ્રાંતિ છે, તે તત્ત્વજ્ઞાન થતાં શમી જાય છે. જેમ ઝાંઝવાનું જળ, ગંધર્વનગર અને બે ચંદ્રની ભ્રાંતિ વિચાર કરતાં જોવામાં નથી આવતી, તેમ આ અવિદ્યાનો ભ્રમ પણ તત્ત્વવિચાર કરતાં પણ જોવામાં આવતો નથી. ખાળકને દેખાતા વેતાલની પેઠે જગતની ભ્રાંતિ જગત અવસ્થામાં પ્રત્યક્ષ દેખાય છે, તોપણ તે યથાર્થ નથી. તે અવિચાર વડે જ રૂઢ થઈ રહેલી છે અને વિચાર વડે શમી જાય છે. હે મહારાજ! આ ભ્રાંતિ ક્યાંથી થઈ એવો પ્રશ્ન અહીં ધરતો નથી; કેમ કે સત્ય વસ્તુનો જ વિચાર કરવાથી લાભ થાય છે, પરંતુ મિથ્યા વસ્તુનો વિચાર કરવાથી કાંઈ લાભ

નથી. જગતના મૂળરૂપ જે અજ્ઞાન છે તે પ્રમાણિક વિચાર વડે જોતાં છતાં દેખાતું નથી. તે મિથ્યા જ છે અને તેનો અનુભવ એવો એ એક ભ્રમ છે. શ્રુતિ આદિ પ્રમાણો વડે સારી રીતે વિચાર કરતાં જણાયું છે કે, પરિચિન્નત્ત્વ એવી દૃશ્ય વસ્તુ છે જ નહિ. તે વસ્તુ તો આકાશપુષ્પ અને સસલાતા શિંગડા જેવી મિથ્યા છે. તો તે મિથ્યા વિચારો કરવાથી શી રીતે મળે? વાંઝણીના ખુત્તા જેવો મિથ્યા આ દૃશ્યપ્રપંચ સર્વ પ્રકારે વિચાર કરતાં છતાં કોઈ પણ પ્રમાણથી સિદ્ધ થતો નથી. તેની સત્તા વળી કેવી હોય? માટે કોઈ પણ દેશ—કાળમાં કશી પણ ભ્રાંતિ સંભવતી નથી. આ સર્વ નિરાવરણ (આવરણથી રહિત) વિજ્ઞાન ઘનરૂપ જ છે અને તે જ સર્વત્ર પ્રસરી રહેલું છે. જે કાંઈ આજે આ જગતની અંદર ભાસે છે, તે પરમ્પ્રજ્ઞરૂપ જ છે. એ પરમ્પ્રજ્ઞ નિરતિશય આનંદ વડે પરિપૂર્ણ સ્વસ્વરૂપમાં જ પૂર્ણપણે રહેલ છે. અહીં કોઈ કાળે કે કોઈ સ્થળે કશું પણ પ્રતીતિમાં આવતું નથી, તેમ તેની સાવ અપ્રતીતિ છે એમ પણ નથી. તે તો અનિર્વચનીય છે. સ્વચ્છ એવું શાંત પરમ્પ્રજ્ઞ એવી રીતે જગતના આકારે વિવર્તરૂપે થઈ રહેલ છે. જરા—મરણ આદિ વિકારથી રહિત, કોઈથી હરી ન શકાય તેવું અવિકારી, આનંદમય, શુદ્ધ, અદ્વિતીય છતાં અનેક પ્રકારે પ્રતીતિમાં આવતું, વિદ્વાનોએ સેવેલ, સર્વવ્યાપી અને પૂર્ણ એવું મારું પોતાનું સ્વરૂપ જ આહંકારને છોડી દઈ બોધને લીધે સર્વત્ર પ્રસરી રહેલું છે. ૧—૨૨

અજમરમરમહાવર્માયંજુષ્ઠ પરમવિકારિ નિરા-મયં સમન્તાત્ । પદમહમુદિતં તતં હિ શુદ્ધં નિર-હમનેકમયાદ્યયં વિકાસિ ॥૨૨॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના

ઉત્તરાર્ધનો ‘વિશ્રાંત્યુપગમવર્ણન’ નામનો

સર્ગ ૧૯૨ ચો સમાપ્ત

સર્ગ ૧૯૩ મો*

રામની વિશ્રાંતિ

રામ ઝગાવ

અનાદિમધ્યપર્યંતે ન દેવા નર્મયો વિદુઃ ।

યત્પદં તવિદં ભાતિ ક જગત્ ક ચ હૃદયતા ॥૧॥

રામ બોલ્યા : આદિ, મધ્ય અને અંતથી રહિત જે પરમપદને દેવતાઓ અને ઋષિઓ પણ જાણતા નથી, તે જ તરવ આ દૃશ્યના આકારે ભાસે છે. ખાકી જગત પણ ક્યાં છે અને દૃશ્યતા પણ ક્યાં છે ? કૌંત-આદેતના અનુસંવાનમાં મનની અંદર જે ભેદ ઉત્પન્ન થયા કરે છે અને તેથી વાક્યોના જે વ્યવહારો, સંદેહો અને ભ્રમો થાય છે, તેમનું અમારે કશું પ્રયોજન નથી. અમને તો આ સર્વે શાંત, સર્વેના આદિરૂપ અને નિર્વિકાર પરબ્રહ્મરૂપે જ ભાસે છે. જેમ આકાશની અંદર મહર્સ-મોવાળા આદિના જેવા આકાશોની અને ગંધર્વનગર આદિની પ્રશાંત (આભાસરૂપ) સ્થિતિ હોય છે, તેમ ચિદાકાશની અંદર આ વિશાળ ત્રૈલોક્યનું ભાન થાય છે. વસ્તુતઃ જોતાં તે ચિદાકાશરૂપ છે. જેમ આકાશની અંદર આકાશપણું રહેલું છે, પાષાણમાં પાષાણપણું રહ્યું હોય છે અને જળની અંદર જળભાવ રહ્યો હોય છે, તેમ ચિદેકરસ બ્રહ્મની અંદર જગતનો ભાવ રહ્યો છે. અહંકાર આદિ સંહિત આ જગતરૂપી દૃશ્ય દિશાઓમાં અને આકાશમાં અસ્પૃશ્યપણે વિસ્તારવાળું છે, છતાં પણ મહાચૈતન્યની અંદર શૂન્યતારૂપે જ રહેલું છે. તે શાંત ચિદાકાશરૂપ જ છે, એમ તમે સમજો. વિમુઠ્ઠ થઈ રહેલા જીવને અપરિમિત (અનંત) -ઉદયવાળા પરબ્રહ્મનો અપરોક્ષ અનુભવ થાય છે, એટલે પછી આ સંસારરૂપી પિશાચ સ્ફુરતાં છતાં પણ શામી જાય છે. જેમ તરંગનો ભેદ જળની અંદર ગલિત થઈ

જાય છે, તેમ જડ જેવો દેખાતા છતાં જડ ભાવથી રહિત એવો તત્ત્વજ્ઞ પુરુષ વ્યવહારવાળો હોય તોપણ તેના ભેદનો ભ્રમ નિઃશેષ ગળી જાય છે. આધ્યાત્મિક આદિ ત્રણ પ્રકારના તોપની ખાણરૂપ એવો અગ્નિરૂપી સૂર્ય જ્યારે ક્યાંય જતો રહે છે, ત્યારે સંસારનો સત્ત્વરૂપી દિવસ અસ્તને પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. તે જ મોક્ષમુખની વિશ્રાંતિના કારણરૂપ સત્ત્વનો ઉદય સમજવો. ભાવ-અભાવમાં, કાર્યોમાં, જરા-મરણમાં અને જન્મમાં જ્યાં સુધી પ્રારબ્ધનો વેગ રહે છે, ત્યાં સુધી તરવજી જીવન્મુકત પુરુષ વ્યવહારના વિદ્યેષમાં રહે છે; છતાં તેનાથી લિપ્ત થતો નથી. આહી-અવિદ્યા પણ નથી, શ્રાંતિ પણ નથી, સુખનો ઉદય પણ નથી અને દુઃખ પણ નથી. વિદ્યા-અવિદ્યા, સુખ-દુઃખ એ સર્વ નિર્મેળ પરબ્રહ્મરૂપ જ છે. આ સર્વ દૃશ્યનું સ્વરૂપ ઓળખવામાં આવે, તો તે નિર્મેળ બ્રહ્મરૂપ જ છે. આમ તત્ત્વવેત્તાની દૃષ્ટિમાં અગ્નિ એવી બ્રહ્મ સિવાય કાંઈ વસ્તુ જ નથી. હું હવે પ્રમુદ્ધ થઈ ગયો છું અને મારો સર્વ પ્રકારની અગ્નિરૂપી શાંત થઈ ગઈ છે. તેથી હું આ ત્રણે લોકમાં શાંત અને સર્વત્ર સમાનતાથી રહેલ એવા ચિદાકાશરૂપ જ દેખું છું. સારી રીતે ઓળખવામાં આવે, તો આ સર્વ કેવળ બ્રહ્મરૂપ જ છે. પ્રથમ મેં મારું સ્વરૂપ ઓળખ્યું ન હતું, તોપણ હું બ્રહ્મરૂપ જ હતો. હવે તો આત્મસ્વરૂપ ઓળખાયું છે અને હું તેમાં જ સ્થિર થઈ રહ્યો છું. જેમ આકાશ શૂન્યતાના, શ્યામતાના અને એકતાના અધિષ્ઠાનરૂપ છે, તેમ નિર્વિકાર અને અભાસથી પણ રહિત એવું બ્રહ્મ જ જ્ઞાન-અગ્નિ ઇત્યાદિ સર્વ વસ્તુરૂપ છે. હું જ્ઞાનને લીધે નિર્વાણરૂપ જ થઈ રહ્યો છું, નિઃશંક થઈ રહ્યો છું, નિષ્કામ થઈ રહ્યો છું, ચિરામાં નિર્વિદ્યેષ આત્મસુખને જ એકધારા પ્રવાહરૂપે ખારણ કરી રહ્યો છું અને નિરંતર યથાસ્થિત અનંત આત્મસ્વરૂપમાં જ હું સ્થિર થઈ રહ્યો છું. આમ પ્રયોજને પ્રાપ્ત થઈ ગયેલા હું સર્વના આત્મારૂપ બ્રહ્મની અંદર કેમ સ્થિતિ

*આ એકેશત્રાણમા સર્ગમાં પ્રયોજને લીધે ક્ષણવારમાં અજ્ઞાનરૂપી નિદ્રાનો કય થઈ જવાથી સર્વ દ્વેતપ્રપંચથી રહિત નિત્ય આત્મામાં ચૈતની સ્થિતિ થવાનું શ્રીરામચંદ્રજી વર્ણન કર્યો.

ન રાખું કહું જ સર્વોદય આનંદ એવી સર્વ વસ્તુરૂપ છું આથવા કશારૂપ નથી, પરંતુ આત્મિક શાંત છું. આ સર્વ કાંઈ છે જ નહિ, સદ્-રૂપ એક હું જ છું. આથવા તો દેશ કાળ આદિ આધારની અપ્રસિદ્ધિને લીધે હું કથાય પણ નથી. અહો ! આ કેવી આશ્ચર્યકારક શાંતિ છે ! જે કાંઈ જાણવા યોગ્ય હતું તે મેં જાણ્યું. બીજા અવિવેકી-ઓને દુઃપ્રાપ એવું મોહાસુખ પણ મેં મેળવ્યું. આ સમસ્ત વસ્તુઓનો સમૂહ મારી દૃષ્ટિમાં બિલકુલ જ નથી. છેવટના સાક્ષાત્કાર વડે પ્રેમાધને ઉત્પન્ન કરનારું આત્મસ્વરૂપ મને યોગપાત્રું છે અને તેને વિશે જન્મ-મરણ આદિ દુઃખો-નું નામ પણ નથી. ૧ - ૧૭

**અધિગતમધિગમ્યં પ્રાપ્તમપ્રાપ્તમર્થગતમિદ-
મલમસ્તં વસ્તુજાતં સમસ્તમ્ । ડિહિતમુદિતબોધં
તાદૃશં યત્ર ભૂયસ્તમયસમુદયાનાં જ્ઞામ નામાપિ
નાસ્તિ ॥ ૧૭ ॥**

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહાશાયણમ્ નિર્વાણપ્રકરણના
ઉત્તરાર્ધનો 'વિશ્વનિઃશ્વન' નામનો
સર્ગ ૧૭૨ મે. સમાપ્ત

સર્ગ ૧૬૪ મો*

રામનું યોતાના જ્ઞાન અવસાર ગુરુની
પાસે કથન

રામ ઉવાચ

સર્વાત્મસર્વભાવેષુ યૈન યૈન યદા યદા ।

યથા ભાતિ સ્વયં બોધસ્તથાનુભવતિ સ્વયમ્ ॥૧॥

રામ બોલ્યા : સર્વે જીવોના સર્વે ભાવે, વિષે જ્યારે જ્યારે જે જે ભોગના નિમિત્ત વડે સ્વયંપ્રકાશ ચિદાત્મા જેવા જેવા વિવર્તને ધારણ કરી લે છે, તેવા તેવા વિવર્તને પોતે નાના પ્રકારના ભેદિતરૂપ જીવોના આકારે અનુભવે છે. જેમ સૂક્ષ્મ એવાં નાના પ્રકારનાં રત્નોનાં કિરણો એક જ ઘરમાં ભેગાં મળ્યાં છતાં જુદાં જ રહે

* જા. એકસોચે.રાણુમા સર્ગમાં આત્મતત્ત્વ વિષે, જગતતત્ત્વ વિષે અને નિર્વાણતત્ત્વ વિષે શ્રીરામચંદ્રજી યોતાના બોધને અનુસરીને ગુરુને નિવેદન કરશે.

છે, તેમ એક જ નિરવયવ બ્રહ્મની અંદર અનંત સૃષ્ટિઓ ભેગી મળ્યા છતાં જુદી જ રહે છે. કેમ કે તે નિરવયવ બ્રહ્મની અંદર તાદાત્મ્યના અધ્યાસથી જ રહેલી છે. જેમ એક જ ઘરની અંદર નાના પ્રકારનાં રત્નોનો ઘાટો કિરણસમૂહ એકબીજાને સંક્રાંશ ન થાય તેમ પ્રવેશ કરે છે અને ગતિ કરે છે, તેમ એક જ પરમાત્માની અંદર પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ એવો જગતરૂપ કિરણસમૂહ એકબીજાને પરસ્પર સંક્રાંશ થાય તેમ પ્રવેશ કરે છે અને ગતિ કરે છે. જેમ પ્રકાશતા. એવા અનેક દીવાઓનો અનુભવ કેટલાક દેખતા માણસોને થાય છે અને કેટલા (આંધળા) માણસોને નથી પણ થતો, તેમ આ આત્મપ્રકાશ વડે પ્રકાશિત એવી અનેક સૃષ્ટિઓનું અનુભવ કેટલાકને (સમાન કર્મવસતા આદિત બે.ગે) પરસ્પર થાય છે અને કેટલાકને નથી પણ થતો. જેમ તરંગોનાં ક્રીડા કરવાન. સ્થાનરૂ સમુદ્રને વિષે જળના પ્રત્યેક આવયવની અંદ લવણ આદિ રસ રહેલો હોય છે, તેમ આ જગતના વિષે પ્રત્યેક પરમાણુની અંદર બધો દૃશ્યપ્રપંચ રહ્યો છે. પરંતુ વસ્તુનાં જોતાં સૃષ્ટિઓ પણ નહ અને તેનો ક્રમ પણ નથી. જેમ પ્રત્યેક જળ પરમાણુમાં જળપરમાણુનો રસ રહ્યો હોય છે તેમ ચિદેકરસ પરમાત્માની અંદર સૃષ્ટિના આધારની પરંપરાઓ સર્વથા સર્વત્ર નિરંતર રહેલ છે. તેની સાંખ્ય. ગણ. કોણ સમર્થ થઈ શકે જેમ કોઈ સૂચકે કે કોઈ કાળે શબ્દભેદ વિના આથવીથી આવયવોપાણું ભિન્ન હોતું નથી, તે પરબ્રહ્મની અંદર કદમાયેલી સૃષ્ટિ શબ્દભેદ વિનાથી જુદી નથી. એક જ આત્મા માયા વ અનંતરૂપ થઈ જાય છે, તેથી તે જ પોને જગત અધિષ્ઠાત છે. કારણના આભાવને લીધે તે ઉદ્ભવ-આસ્તને પ્રાપ્ત થતો નથી. જેમ સૂર્યની પ્રભા ઘટ પટ આદિના પ્રકાશને (ઉજાસને) ઉત્પન્ન ર છે, તેમ સ્ફૂર્તિરૂપે પ્રકાશતી ચૈતન્યશક્તિ બનવા યોગ્ય વસ્તુનું અખંડ જ્ઞાન ઉત્પાદ કરે છે; આમ છતાં તે આકર્તા છે, સર્વ વસ્તુઓ

તુષ્ણાની ક્ષય થઈ જાય છે એટલે તરવજ્ઞાન થાય છે. એ તરવજ્ઞાનથી દૃશ્ય વ્યાપિત થઈ જાય છે અને તુષ્ણાની સમાપ્તિ આવી જાય છે. આમ, આત્મા પોતાની મેળે જ દેહ આદિ ક્ષણિક વસ્તુના તાદાત્મ્યના અધ્યસથી રહિત થઈ જાય છે. આવી નિર્વિક્ષેપ સ્થિતિને જ સમઘરૂપ અને નિર્વાણરૂપ કહેવામાં આવે છે. બુદ્ધિની જડવૃત્તિ વડે યોધરૂપ આત્માનો યોધ (સાક્ષાત્કાર) થતો નથી. વળી આત્મા પોતે જ યોધરૂપ છે. તે બુદ્ધિ વડે જ યોધને પ્રાપ્ત થાય, એ વાત આસંભવિત હોવાથી બંધબેસતી નથી. વળી યોધરૂપ આત્મા પોતે જ કેમ યોધ્ય (પોતાના કર્મરૂપ) અને? એટલે તે પક્ષ પણ અઘટિત જેવો છે. એવો પ્રાયુદ્ધ આત્મા પોતે જ યોધરૂપ છે અને અજ્ઞાનના યોગે તે સુષુપ્તિના જેવી અવસ્થામાં રહ્યો હોય છે. મધ્યાહ્ન સમયે જેમ ખંધું ઝાકળ ખસી જાય છે એટલે સૂઈતો તડકો બરાબર પ્રકાશે છે, તેમ અજ્ઞાનરૂપી ઝાકળ ખસી જાય છે, એટલે દેશકાળ આદિનો વસ્તુતઃ આભાવ છતાં તે પોતે પોતાની મેળે જ પ્રકાશી નીકળે છે. સર્વ લૌકિક અને પારલૌકિક કર્મજનની તુષ્ણાથી રહિત થઈ ગયેલા અને પ્રયોધને લીધે શાંત ઇચ્છાવાળા થયેલા સત્પુરુષો ઇચ્છા કરતા નથી. તોપણ તેમને નિર્વાણની પ્રાપ્તિ થાય છે, મોહરૂપી નિદ્રામાંથી જાગતા થયેલો આત્મામાં જ આરૂઢ થઈ રહેલો, ધ્યાનાવસ્થિત અને પોતાના શુદ્ધ સ્વભાવમાં જ કેવળ સ્થિર થઈ રહેલો તરવજ્ઞ પુરુષ કશું ગ્રહણ કરતો નથી, તેમ કશાનો ત્યાગ પણ કરતો નથી. જીવન્મુક્ત પુરુષ મનના મનન વડે મુક્ત હોય છે, તોપણ તેને કર્મચોગમાં આસક્તિ હોતી નથી. આથી તે મનના મનનથી માન વિનાનો રહે છે અને સર્વને યથારિચતપણે સાક્ષીરૂપે જોયા કરે છે. તે દીવાની પેઠે પ્રકાશ આપતો હોવા છતાં નિષ્ક્રિય છે. જીવન્મુક્ત પુરુષને સર્વત્ર સત્ય ચિન્માત્રતરવ જ સુદિપ્રલય આદિરૂપે ભાસે છે. વ્યુત્થાનદશામાં ચિન્માત્ર તરવ જ તેને વિશ્વરૂપ જણાય છે. અને સમાધિ-

દશામાં તેને તે બ્રહ્મરૂપ પ્રતીતિમાં આવે છે. વ્યુત્થિત દશામાં કે સમાધિદશામાં રહ્યો છતાં જે પુરુષ ભેદભાવનાથી રહિત, યોધરૂપ અને સત્ય એવા સ્વરૂપાનુભવમાં જ સ્થિર થઈ રહે છે, તેમ જ સર્વ દૃશ્યને ઉદાસીનપણથી જુગ્મો છે, તે જ શાંતિને મેળવે છે, જેમ આકાશની શૂન્યતા વિના ખીણ કાંઈ જુદી સરા. નથી, તેમ જગતના અતેક પદાર્થોના સમૂહની તેના વાસ્તવિક ચિન્માત્ર ભાવ વિના ખીણ કરી વાસ્તવસરા. નથી. વિશાળ યોધવાળા તરવજ્ઞ પુરુષોને કેવળ અનંત યોધરૂપતા જ અવશેષ રહેલી અનુભવાય છે. તે યોધ પણ પોતાના સ્વરૂપમાં પરિણામને પ્રાપ્ત થઈ જઈને અવલોક્ય પણાને પ્રાપ્ત થાય છે. અનંત શાંત એવો જીવન્મુક્ત બ્રહ્મભાવમાં વિશાંતિ પામે છે, એ પછી જે કાંઈ પરમ સરા. અવશેષ રહે છે, કિંવા નથી રહેતો, તે વાણી વડે વર્ણવી શકાય તેવી નથી. તે સરાસામાન્યની પરાકાષ્ઠા છે અને શુદ્ધ (નિરુપાધિક) ઇશ્વરચૈતન્યથી કાંઈ ભિન્ન નથી. વળી તે અને આ સુદિ પણ તે જ સત્તારૂપ છે. આમ, સર્વ શાંત એવા અવિનાશી પરબ્રહ્મરૂપ જ છે. સ્વચ્છ, શીતળ, સ્પાન્નરૂપ અને તુષ્ણથી રહિત એવા નિર્વાણપદનો અનુભવ કરવા માટે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ પણ એ સરાસામાન્યને જ ઇચ્છે છે, શુદ્ધ એવું ચૈતન્ય જ સર્વત્ર સર્વથા સર્વ કાળમાં સર્વ પદાર્થોના આકારે રહેલું જ છે. તે નિત્ય છે અને નેતો નાશ સંભવતો નથી. આ સંસાર અનેક સંતાપોથી ભરપૂર છે અને નિર્વાણપદ અતિશીતળ છે. સંસાર અનુષમ દુઃખરૂપ છે, ત્યારે નિર્વાણપદ સર્વ દુઃખોને શાંત કરનારું હોવાથી અત્યંત શીતળ છે; બહાર તહિ કોતરેલી છતાં શિલાની અંદર રહેલી પૂતળીઓ જેમ કારીગરની બુદ્ધિમાં સ્ફુરે છે, તેમ આ અખંડિત બ્રહ્મ પોતાના સ્વરૂપની અંદર જગતના વેશે સ્ફુરે છે, જેમ જળાશયની અંદર રહેલો તરંગોનો સમૂહ તેમાં સ્ફુર્તી કરે છે, તેમ અવિનાશી ચિદરૂપતરવ પોતે જ અન્નમય આદિ કૌશમાં

તથા બ્રહ્માંડ મંડળની અંદર આનેક દૃશ્ય આદિના આકારે થઈ જઈ સ્ફુરિત થાય છે. આજ્ઞાનરૂપ આવરણ વડે આત્મભાવ કંકાયેલો. હોવાથી જરૂર જેવા બની ગયેલા, વિદ્યાકાશના જાણે કૃત્રિમ વેષ હોય તેવા જણાતા અને વિભક્ત નહિ છતાં વિભક્ત જેવા થઈ રહેલા, જે જે જીવોએ નિર્વિભાગ આત્માની ભોગ તથા મોક્ષ આદિના સંબંધમાં જેવી તેવી ભાવના ઘણા લાંબા કાળ સુધી દૃઢ અભિનિવેશથી કલ્પી લીધી હોય છે, તે તે જીવોને તેવી તેવી ભાવના. પ્રમાણે અનુભવ થયો હોય છે. જેમ સ્વપ્નમાંથી જાગી ગયેલા પુરુષને પોતાના બંધનું સ્વપ્નમાં મૃત્યુ કે જીવન પ્રતીતિમાં આવે છે, તો પણ જન્મા પછી તેમાં તેને સત્યતાની પ્રતીતિ થતી નથી, તેમ તત્ત્વજ્ઞ પુરુષને દૃશ્યમાં સત્યપણાની ભ્રાંતિ થતી નથી. જે કાંઈ આ દૃશ્ય આદિ છે, તે સર્વ શાંત પરમાનંદ-મય પરબ્રહ્મરૂપ છે. આમ જો અંદર સમજવામાં આવે કે ભાવન. કરવામાં આવે, તો પછી ભ્રમની ઉત્પત્તિ જ ક્યાંથી થાય ? દેહના સંબંધથી અનુભવાતા ભોગો વિષે તથા તેના ઉપાયો વિષે જો થયાર્થ રીતે જ્ઞાનનો ઉદય થાય છે, તો સ્વપ્નની પેઠે જ વૈરાગ્ય થાય છે. વૈરાગ્યથી જ્ઞાનની વૃદ્ધિ થાય છે અને જ્ઞાનથી વૈરાગ્યની વૃદ્ધિ થાય છે. એ બંને ભીંત અને તેના પરના પ્રકાશની પેઠે પરસ્પર ચોક્કસીજાને ઉપકારી છે. જે જ્ઞાન વડે વૈરાગ્ય થાય તે જ ખરું જ્ઞાન છે. બાકી જે વડે ધન, સ્ત્રી, પુત્ર આદિનો વધારો થતો રહે છે, તે તો જઠરા જ વધો છે એમ સમજવું. તૃણજીવી રહિત થઈ જવું તે જ ખરું જ્ઞાન છે. બાકી જેમાં વિતુળપણ (વૈરાગ્ય) નથી, તે પાંડિત્ય તો મૂર્ખતા જ છે. પરસ્પર વૃદ્ધિ પામેલાં જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય વસ્તુતઃ અસત્ય જ છે, તેથી ચિત્રમાં આલેખેલા આગ્નિની પેઠે તે પોતાનું કાર્ય કરી શક્તા નથી; માટે તે નહિ જેમાં જ છે એમ માનવાનું નથી; કેમ કે જ્ઞાનની તથા વૈરાગ્યની નિરતિશય સંપત્તિ એ જ મોક્ષ કહેવાય છે અને તેવા અતંત શાંતપદમાં સ્થિતિ રાખતાર પુરુષને પછી

શોક કરવાનો સમય આવતો નથી. જે કાંઈ જાણવાનું હતું તે સર્વ જાણ્યું, જે છોકવાનું હતું તે છોકયું, જે કરવાનું હતું તે કર્યું અને જે જોવાનું હતું તે સર્વ જોયું. જે કંઈ છે, તે સર્વ શાંત આદિરૂપ અને નિર્વિકાર એવા પરબ્રહ્મરૂપ જ છે. આત્મારામ, (પોતાના આત્મામાં જ રમી રહેલા) શાંત, તૃણજીવી રહિત અને નિરંકજ એવા જીવન્મુક્ત પુરુષની સ્થિતિ આકાશન જેવી નિર્મળ તથા નિઃસંકલ્પ છે. જેમ કોઈ પાંજરામાં પુરાયેલો સિંહ ઊભો. થઈને પોતાના પુરુષાર્થથી પાંજરાને તોડી નાખે છે, તેમ હજારો માંથી કોઈ પરાક્રમી વિરલ નર જ જન્મત થાય જઈને વસનાઓના સમૂહરૂપી જાળને તોડી નાખે છે. જેમ શરદઋતુમાં વાદળાં પોતાની મેં જ શમી જાય છે, તેમ આત્મપ્રકાશને પ્રાપ્ત થયેલે શુદ્ધ અને અંતરપ્રકાશવાળો તત્ત્વવેદા પુરુષ પોતાની મેળે જ શાંતિ પામે છે. જેણે જાણુવા જાણી લીધું છે, જે સંકલ્પથી રહિત થઈ ગયો છે જેનું હૃદય સંકલ્પોનું ઉલ્લાંચન કરી રહ્યું છે એ જે વાસનાથી પણ રહિત છે, એવી જીવન્મુક્ત પુરુષ પવનની પેઠે નિઃસંગપણે વ્યવહાર કરે છે અથવા તો વ્યવહાર ન કરતાં સમાધિ વિશ્રાંત થઈ રહે છે. વસ્તુમાત્રમાં રહેલાં શુભ તત્ત્વનું મનન કરવાથી આ સર્વ દૃશ્ય ભ્રાંતિમાં છે. એવો જે સ્થિર નિશ્ચય થાય છે, તે નિશ્ચયપૂર્વ સર્વત્ર આકાશની પેઠે નિર્લેપ રહેલું અને વાસના રહિત એવી સ્થિતિ રાખવી એ જ મોક્ષદશની સ્થિતિ છે. શુદ્ધ અંતઃકરણવાળા પુરુષ વિષે વાસનાના ક્ષયનો ઉદય થાય છે, આ રબ્રહ્મરૂપ છે એમ સમજવામાં આવે છે એ નિર્વાણમાં જ સ્થિરબુદ્ધિ થઈ જાય છે, એ. અતંત એવી 'મોક્ષ' નામથી ઓળખાતી ઉચ્ચ શાંતિ પોતાની મેળે જ ઉદય પામે છે. ૧—૧

નિર્વાણને ભાવ હવારસવે બ્રહ્માવિરલં દરમિતિ વશુદં । સ્થિરેકનિર્વાણમત્તાવનન્તો મોહમિથાનઃ પ્રથમામ્યુદયેતિ ॥ ૫૩ ॥

સર્ગ ૧૯૪ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૧૯૫ મો*

જીવન્મુક્ત કરામાં સ્થિર થવા વિષે

વસિષ્ઠ ક્વાચ

મહો નુ સંપ્રયુક્તોઽષ્ટિ રાઘવાગ્રચિન્તાતિની ।

વાગિયં તવ સંપન્ના પ્રહુઃકવચહાસિની ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ યોધ્યા : રાહો રમચંદ્રજી ! હવે તમે પ્રયુક્ત થયા છો. આ તમારી વાણી અવિવેકી પુરુષોનાં પાપોને દૂર કરનારી છે, તેમ જ પ્રયુક્ત પુરુષોને હર્ષ ઉપભવી કાંઈક આનંદપૂર્વક હાસ્ય ઉત્પન્ન કરતારી છે. આ જગત અસત્ય જ છે, છતાં ભાસ્યા કરે છે, સંકલ્પનો ક્ષય થતાં તે શાંત થઈ જાય છે. એ જ શક્તિ છે, નિર્વાણ પણ એ જ છે અને ખરો પરમાર્થ પણ એ જ છે. કલ્પના અને અકલ્પના (નિર્વિકલ્પભાવ) એ યત્ને પરબ્રહ્મતાં જ રૂપ છે, બીજાનાં નથી. જેમ પવનમાં ચપળતા અને સ્થિરતા. બંને રહ્યાં હોય છે તેમ તે બંન બ્રહ્મની અંદર રહેલ છે, તો તેમાં દ્વિત્વ—એકત્વ વળી ક્યાંથી હોય ? શક્તિમાં (સમાધિમાં) અથવા વ્યવહારમાં પ્રયુક્ત પુરુષની શિલાના ગર્ભની પેઠે જે નિર્વિક્ષેપ સ્થિતિ રહે છે, તે જ નિર્મળ મુક્ત સ્થિતિ કહેવાય છે. હે રામચંદ્રજી ! રૂમે સમાધિમાં અને વ્યવહારમાં એ જ નિષ્પાપ પદમાં રહીને જ આ પ્રમાણે સમનતાથી રહ્યા કરીએ છીએ. વ્યવહારમાં રહ્યા છતાં પણ શાંત અને પ્રયુક્ત બ્રાહ્મ, વિશ્ણુ, મહેશ આદિ જીવન્મુક્તો પણ નિરંતર એ જ પદમાં સ્થિત થઈ રહેલા છે. અમે શિલાના ગર્ભની પેઠે નિર્વિક્ષેપ સ્થિતિમાં છીએ અને પ્રયુક્ત છીએ. અમારી એ નિર્વિકાર સ્થિતિનું અવલંબન કરી તમે પણ આજથી એ જીવન્મુક્તમાં પૂર્ણ સ્થિરતાને પ્રાપ્ત થઈને રહો.

* આ એકસોપચાસમા સર્ગમાં શ્રીરામચંદ્રજી કે જે પાંદે પ્રવેશને પ્રાપ્ત થઈ ગયેલા છે, તેમનાં ઉત્તમ વચ્ચેનાં સાંભળી, તેમની પ્રશંસા કરી, પાછી પરીક્ષા કરવા માટે ગુરુ વસિષ્ઠજી કેટલાક પ્રશ્નો પૂછ્યો અને શ્રીરામચંદ્રજી તેનું સમાધાન કર્યો.

શ્રીયોગ - ૨-૧૦૮

રામ યોધ્યા : આ જગત મિથ્યા છે, તે બ્રહ્મની અંદર ઉત્પન્ન થયેલું જ નથી. તેની જુદી સત્તા નથી. તે આરંભથી રહિત અને નિરાકાર છે, છતાં તે (અનિર્વચનીય માય. વડે) ભાસ્યા કરે છે. તે ઝાંઝવાના જળની પેઠે કેવળ મિથ્યા ભ્રમરૂપ છે. તરંગ અને ચકરીઓના પાણીમાં થનાર કંપની પેઠે તે કંપ્યા કરે છે. યુવણીમાં ભિન્નરૂપે ભાસતાં કંકણ આદિ આભૂષણોની પેઠે તે ધ્રુવમાં અજ્ઞાનથી જ ભિન્નરૂપે ભાસે છે. સ્વપ્નમાં તથા સંકલ્પસૃષ્ટિમાં ખડા થઈ ગયેલા પર્વતની પેઠે તે મનોમય તથા આભાસરૂપ છે.

વસિષ્ઠ યોધ્યા : જો તમે અસાધ્ય પ્રવેશને પ્રાપ્ત થઈ ગયા, તો હું તમને આ પૂછું છું. તમે તમારા પોતાના યોધની વૃદ્ધિ માટે મારા સંશયને દૂર કરો. આમ આ જગતરૂપી આભાસ નિત્ય અનુભવમાં આવતાં છતાં, અતિ ક્ષણપણે દેખાતાં છતાં અને પ્રાપ્ત્યક્ષ હોવાથી માથે ચઢાવી લેવે. પહે એવો હોવા છતાં કેમ નથી (કેમ મિથ્યા છે) ?

રામ યોધ્યા : આ પ્રપંચ કેઈ પણ દેશ-કાળમાં થયેલો જ નથી; અને તેને લીધે વંચાતા પુત્ર જેવા આ મિથ્યા પ્રપંચની સત્તા ભ્રમરૂપ જ છે. આ જગતરૂપી ભ્રાંતિનું કયું કારણ છે કે તેથી તે ઉત્પન્ન થાય ? ક્યાંય પણ કારણ વિના કાર્ય સંભવતું નથી. નિર્વિકાર, અજર અને અમર તરવ ક્યાંય પણ, કોઈ પ્રકારે, કરાનું કારણ સંભવતું નથી. વળી પૂર્વાવસ્થાનો ક્ષય થયા સિવાય બીજું કાંઈ વિકારવાળું અહીં પ્રસિદ્ધરૂપે જણાતું નથી. નામ—રૂપથી રહિત બ્રહ્મ જ માયાના યોગથી વિવર્તરૂપે જગતના કારણરૂપ છે, એમ માનવામાં આવે, તો પછી જગતનાં નામ—રૂપોની પ્રતીતિ ક્યાં યથાર્થરૂપે રહી ? અને શી રીતે તથા કોને તે સત્યરૂપ ભાસે ? તેથી અવલૂઈ એવા શાંત પરમપદની અંદર હિરણ્યગર્ભ એવા નામનું પ્રથમ ચૈતન્ય કેટલાક ઘણાં લાંબા (એ પરાઈ) કાળ સુધી વિવર્તરૂપે આતિવાહિક દેહને ધારણ કરે છે અને તે જ

જગતની બ્રાહ્મિનો છેવટનો વિષય હોય એમ લગે છે. જેમ આપ સ્વપ્નની અંદર એક ક્ષણને સ્વપ્નરૂપ આનુભવે છે, તેમ પ્રથમ ચૈતન્ય (હિરણ્યગર્ભ)નો એક ક્ષણની અંદર સંવત્સર આદિ કાળના ભ્રમને આનુભવે છે; તેમ જ તેની અંદર પછી ક્રાંતિલીયની પેઠે ચંદ્ર, સૂર્ય, આદિને પણ દેખે છે. જેનું શરીર સંકલ્પથી પ્રધાન છે, તેવા આદિચૈતન્ય (હિરણ્યગર્ભ)ને આ જગત પોતની મેળે દેશ-કાળ ક્રિયા આદિ સંશે ચિદાકારની અંદર આત્મત સ્ફુટરૂપે ભાસે કરે છે. પછી તે મિથ્યારૂપે ખડાં થઈ ગયેલાં જગતની અંદર તે મિથ્યાપુરુષ મિથ્યારૂપે જ તેની ક્રિયાઓ કરે છે અને પરિવર્તન પામ્યા કરે છે. તે પોતે જ વ્યથિજ્વરૂપ બનીને નીચેના લોકમાંથી ઉપસ્થાન લોકમાં જાય છે અને ઉપરના લોકમાંથી વીચેના લોકમાં આવે છે. ક્રાંતિલીયની પેઠે તેના સંકલ્પની પ્રથમ પ્રમાણે આજ પર્યંત જે એક જ સ્થિતિ રહી હોત, તો કલ્પિત એવાં આતંત સાધનોવાળા પદાશૈના અનુભવોનો સંભ્રમ પણ તે જ પ્રમાણે સ્થિતિને ધારણ કરી રહ્યો હોત. શિલા કામિનીરૂપ થઈ જઈને વંધ્યાપુત્રરૂપી પોતાના પતિના કપાળમાં આક્રમણ કરી મારી પડે નિહત કરે છે અને આત્મત શેભાને ઉત્પન્ન કરે છે, એવાં જેમ મિથ્યા છે, તેમ આ જગત પણ મિથ્યા છે. એ જગત કેવળ ચિદકલ્પમાત્ર જ ખડું થઈ ગયેલું છે. અથવા આધિષ્ઠાનદૃષ્ટિથી નેહાંએ તો આ સત્ય જ છે, કેમ કે મિથ્યાપણું વળી તેમાં ક્યાંથી હોય? અથવા તો તેનું મિથ્યાપણું પણ નથી અને સત્યપણું પણ નથી, પરંતુ જન્મ આદિ વિકારથી રહિત પરમ તત્ત્વ જ આનિર્વચનીયપણે સર્વરૂપ થઈ રહેલું છે. આ જગત આકાશના ગર્ભ જેવું સ્વરૂપ છે. શિલાના ગર્ભ જેવું એકરસ છે, પાણીનૈતના જેવું શાંત નિર્વિકલ્પ છે અને પ્રાણરૂપ હોવાથી અવિનાશી છે. વિરાટરૂપ આનિર્વાહિક દેહ ત્રિમાત્ર છે, છતાં ચિદાત્માના સર્વોત્તમભાવ વિષેના માયિક સંકલ્પથી તે સર્વતા આકારે થઈ રહેલ છે,

તેની અંદર ભાવનાના બળથી ચિદાકાશના વિવર્તરૂપે જે કોઈ સ્ફૂર્તિ હોય છે, તે જ જગતરૂપે ભાસે છે. આમ શાંત, આત્મત સમાનપણે સર્વત્ર વિસ્તરી રહેલ, અનંતિ અને અનંત એવું ચિદાકાશ જ છે. આહી જગતની વાત જ ક્યાં છે? જેમ જળની અંદર તરંગોના ઊછળવાથી તથા ખેંસી જવાથી જળના સ્વભાવમાં કંઈ ફેરફાર થતો નથી, તેમ જ પરબ્રહ્મની અંદર ભુદા જણાતા ભાવ આભાવ વડે કોઈ તેના પોતાના સ્વરૂપમાં ફેરફાર થતો નથી. જળની અંદર જેમ જળમિદ્ધ એકરસપણે મળી જાય છે, તેમ એ શુદ્ધ પરમ પદની અંદર ભૂત-ભવિષ્યને જાણનાર કેટલા વિવેકી પુરુષો એકરસપણે હીન થઈ જાય છે જાણે પરબ્રહ્મનો કોઈ વેશ હોય, અથવા કાર હોય, અથવા કોઈ અવયવ હોય, તેમ જ આ જગત પ્રાણની અંદર ભાસે છે. એ નિર્મળ શાંતપદન અંદર જગત કે તેની ક્રિયાઓ. સંભવતાં નથી સ્વપ્નનું સ્વપ્નપણું જણાયા પછી, દૃશ્યનું ધ્રુવપણું જણાયા પછી અને અંધવાના જળ ઉપરમાવપણું જણાયા પછી કેણું તેમાં સત્ય પાણીની ભાવના આંધે? પ્રાણરૂપ જેમ મધ્ય માધુર્યને જાણતો નથી, તેમ જ અવિવેકી પુરુષ જીવન્મુક્ત પુરુષના પરમાર્થ વસ્તુ સંધાં ચમત્કારને આંતરણમાં આનુભવ થયા વિ જાણી શકતો નથી. પ્રબુદ્ધ પુરુષ પરમાર્થર ચમત્કારને પોતાની અંદર આનુભવે છે, પણ બીજા અપવિત્ર પ્રપાંચતા ભોગરસને જાણી નથી. મનુષ્ય જે પોતાના બહિર્ગુણ થયેલા મરોક્ષી રાખીને તેને સમાધિમાં સિંધર કરે છે એ જ આત્માના સ્વરૂપનું અવલોકન કરે છે, તે શાંત અને નિત્યમુક્ત એવા સ્વરૂપમાં સિંધર રહે છે.

વસિષ્ઠ બ્રાહ્મણ : બીજાંકુરની પેઠે દ કારણરૂપ એવા પ્રાણની અંદર રહેલું છે, સૃષ્ટિ આદિની સત્તા આહી શા માટે ન થયે રામ બ્રાહ્મણ : અંકુર બીજની અંદર અંકુર રહેલો જેવામાં આવતો નથી, પણ બીજ

અંદર તેની જે સુદૃઢ સત્તા રહી છે, તે તો બીજા-
રૂપ જ છે. બ્રહ્મની અંદર જગત તો જગતરૂપે
જ પ્રતીતિમાં આવે છે, તેથી બીજાંકરનું દૃષ્ટાંત
અહીં અસંગત છે. વળી સર્વદા (પ્રલયકાળ
આદિમાં પણ) તે આત્મ જ રહેતું હોય, તો તે
બ્રહ્મરૂપ જ છે, કેમ કે બ્રહ્મ અવિકારી છે. નિર્વિ-
કાર વસ્તુમાંથી સવિકાર વસ્તુ અને નિરાકાર
વસ્તુમાંથી સાકાર વસ્તુ પ્રકટરૂપે ઉદય પામે એવું
કયાંય અમે દીઠું કે સાંભળ્યું નથી જ, જેમ
એક પરમાત્માની અંદર અનેક મેકેન્ચેની સ્થિતિ
અસંભવિત છે, તેમ નિરાકાર પરબ્રહ્મની અંદર
આ સાકાર દૃશ્યની સ્થિતિ સંભવતી નથી. સંયુક્ત
માં જેમ સત્ત્વ રહે છે, તેમ નિરાકાર બ્રહ્મની અંદર
આ અલક્ષ્ય અકારણવાળું જગત રહ્યું છે, એ
વાત હિન્દુઓના વચન જેવી છે. શાંત એવું
પરબ્રહ્મ આ સાકાર દૃશ્યનો આધાર છે, એ
વાત પણ ઘટતી નથી, કેમ કે સાકાર વસ્તુનું
અવિતરણીયણું ક્યાં દેખાય છે? અપૂર્વ અને
સ્વપ્નની પેઠે રૂઢ થઈ રહેલા આકારોને સીધો
બોધમય બુદ્ધિ જ કણિકા આકારને ધારણ કરી
લે છે, એવી બૌદ્ધોની કલ્પના પણ અહીં ઘટતી
નથી. સુષ્ટિનો જે અનુભવ થાય છે એ કાંઈ
અપૂર્વ (લોકોત્તર) સ્વપ્ન છે; કેમ કે તેમાં
પ્રથમ તહિ અનુભવેલ વસ્તુ પણ અનુભવમાં
આવે છે અને સ્વપ્નમાં તો બ્રહ્મતમાં અનુભવેલો
અર્થ જ સાંસ્કારરૂપે અંતઃકરણમાં રહી અબસ્ત
વિષયની પેઠે દેખાય છે. બ્રહ્મત છે તે જ
સ્વપ્ન છે, એ વાત પણ અહીં ઘટતી નથી; કેમ
કે જો તેમ હોય, તો સ્વપ્નમાં મરી ગયેલો અને
સ્મરણમાં લઈ જઈ બાળી નાખેલો પુરુષ
પ્રાતઃકાળમાં કેમ જોવામાં આવે છે? સ્થૂળ -
શરીરથી રહિત થયેલો સ્વપ્ન જોવામાં આવતું
નથી; માટે અદરીર એવા આત્મામાં સ્વપ્ન
આદિ અવસ્થાનો આરોપ કરવો અધિકૃત છે.
આવી વાત પણ કાંઈ યોગ્ય નથી; કેમ કે પિશાચ
આદિ સંભવે છે અને તેની સ્વપ્નવત્ સ્થિતિ
પણ અનુભવમાં આવે છે. આ સ્વપ્નના જેવો

આભાસ ચિદાત્માની અંદર વિવર્તરૂપે રહેલો
છે. નિરાકાર પરમાત્મા પોતાના વિવર્તરૂપે પ્રસરી
રહેલા સૃષ્ટિ આદિ નાના પ્રકારના આકારથી
રહ્યા છે. સ્વપ્નમાં આત્માની અંદર સાક્ષીચૈતન્ય
જ શૈલ આદિરૂપે વિવર્તભાવથી થઈ રહે છે,
તેમ પરમાત્મામાં વિવર્તરૂપે જગતની સ્થિતિ
છે. પ્રત્યેક ચૈતન્ય સર્વ બાંધથી રહિત બ્રહ્મરૂપ જ
છે અને સ્વપ્નતુલ્ય આ પ્રાંચ આશાનથી જ
થયેલો છે. એવો સિદ્ધાંત દૃઢ સમજાઈ જાય
તેમ જ વાસ્તવિક આત્મસ્વરૂપ યોગબાઈ
જાય, એટલે જગતનું અસ્તિત્વ કે નાસ્તિત્વ-
(ભાષ કે અભાષ) એ કશું અનુભવાનું નથી;
ત્યારે અનુભવ કરનાર કે અનુભવનો કેમ એ પણ
કાંઈ જણાતું નથી. પ્રબુદ્ધ અવસ્થામાં તો ક્ષાનો
અનુભવ જ થતો નથી અને અપ્રબુદ્ધ ક્ષામાં
પણ આ સર્વ અનિર્ણયનીયરૂપ પ્રતીતિમાં આવે
છે. તે પોતાના અનુભવ વડે જણાય છે અને
સદ્રૂપ તથા અસદ્રૂપ ભાસે છે. સર્વશક્તિમાન
પરમતત્ત્વની અંદર ભાવો અભવરૂપે અને
અભાવો ભાવરૂપે સર્વથા સર્વદા ભાસતા રહે છે.
બ્રહ્મ બ્રહ્મની અંદર જગતને આકારે વૃદ્ધિ પામે
છે અને ચિદાકાશ ચિદાકાશની અંદર જગતરૂપે
વિસ્તાર પામે છે; પણ વસ્તુતઃ જોતાં ચિદાકાશમાં
જગતને આકારે વૃદ્ધિ થવી સંભવતી જ નથી.
આ હું અને દ્રશ્ય, દૃશ્ય તથા દર્શનરૂપે દેખાતો
આ દૃશ્યગ્રમ શાંત ચિદાકાશનો જ વિસ્તાર
છે; તેમાં બીંત આદિ સ્થૂળ આકાર સંભવતો
નથી, જેમ પોતાનું કલ્પેલું સંકલ્પનગર સત્ય નથી,
તેમ જ તેમાંનું બીંત આદિ પણ કાંઈ સત્ય હોતું
નથી. તે જ પ્રમાણે આ જગત વિષે સમજવાનું
છે. માત્ર એક નિર્વિકાર શાંત પરબ્રહ્મ સત્ય છે.
આ સર્વ અખંડિત, પૂર્ણ, પરમશાંત, નિર્વિ-
કલ્પ, નિરાભાસ, અનાદિ, અનંત અને સ્ફૂર્તિથી
રહિત એવા બ્રહ્મરૂપ જ છે. મારું પોતાનું
સ્વરૂપ જન્મ-મરણથી રહિત છે, શાંત છે,
આદિ અંત વિનાનું છે, ઉપાધિથી રહિત છે
અને નિરાકાર છે, તેને મેં બરાબર યોગબી

લીધું છે. જે જીવચૈતન્ય અંદર પ્રકાશી રહેલું છે, તે જ વાક્યભાવને પ્રાપ્ત થાય છે; કેમ કે જે પૃથ્વીમાં લીન હોય તે જ અંકુરભાવને ધારણ કરે છે. હું શુદ્ધ જ્ઞાનમય એક આત્મારૂપ છું અને દિત્વ—એકત્વ આદિથી રહિત છું, તે હું દિત્વ—એકત્વ આદિની કાંઈ પણ કલ્પનાને બિલકુલ સમજતો જ નથી. આ સર્વ પુરુષો જીવતાં છતાં મારી દૃષ્ટિમાં બ્રહ્મભાવ હોવાથી નિત્યમુક્ત છે, મૌનવાળા છે, સર્વ આરંભથી રહિત છે અને આકાશમાં રહેલા શૂન્યભાવની પેઠે તે બ્રહ્મમાં અભિન્નરૂપે રહ્યા છે. જગત ત્વચા આદિ ઇન્દ્રિયો વડે અનુભવમાં આવે છે, તેથી મોટા આરંભવાળું જણાય છે અને વિશ્વક્ષણ છે. આમ છતાં પણ ભીનમાં આવેખેલા ચિત્રની પેઠે તે આભાસમાત્ર છે, મનોરાજ્યની પેઠે ખડું થઈ ગયેલ છે અને અનિર્વચનીય છે. તે પર્વતમાંથી ઉતરેલી પ્રતિમાના જેવું છે. જાણે કોઈ કથામાં વર્ણન કરાતું હોય, જાણે આકાશની અંદર શંખરાસુરની રચેલી માથા હોય અને જાણે કોઈ સ્વપ્ન જ ખડું થઈ ગયું હોય, તેવું આ જગત છે. સૃષ્ટિના આદિકાળમાં આ જગત સ્વપ્નની પેઠે જ અવસંપન્ન વિતા નિસ્વયવરૂપે ભાસે છે, તો પછી તેની સત્યતા કેવી હોય? આ જગત અવિવેકીઓની દૃષ્ટિમાં મત્ત્ય છે, વિવેકીની દૃષ્ટિમાં તે મિથ્યા છે, બ્રહ્મવેદાની દૃષ્ટિમાં તે બ્રહ્મરૂપ છે અને શાંત પુરુષની અંદર કેમે કરી તે શાંત થઈ જઈ શૂન્યરૂપ જ પ્રતીતિમાં આવે છે. તરવણ પુરુષની દૃષ્ટિમાં સ્થાવર—જંગમ સહિત આ સર્વ ભાવો અને હું, તમે બગેરે સર્વ જગત ચિદાકાશરૂપ જ છે. હું ચિદાકાશરૂપ છું, તમે ચિદાકાશરૂપ છે, જગત ચિદાકાશરૂપ છે અને આકાશ પણ ચિદાકાશરૂપ છે; માટે તમે ચિદાકાશની સાથે એકતાને પ્રાપ્ત થઈ ચિદાકાશરૂપ બની જાઓ. તમે ચિદાકાશરૂપ થઈ ગય. છો. તેથી પુરુષોમાં શ્રેષ્ઠ છો, તમે સ્વરૂપજ્ઞાન વડે આકાશના જેવા સર્વના આત્મારૂપ છો, તમે આકાશ જેવા નિર્વિકાર છો અને પૂર્ણ આનંદ-

રૂપ એવા બ્રહ્મથી અભિન્ન છો. આમ સમજી હું તમને વંદન કરું છું. આ જગત ચિદરૂપ હોવાથી ચિદાકાશમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે તથા પાછું તેમાં જ તે લય પામી જાય છે. વળી તે કારણ વિતા જ ખડું થઈ ગયેલું હોવાથી નિર્ભજ ચિદાકાશરૂપ જ છે. સર્વ પદ્ધતિ અતીત અને સર્વ શાસ્ત્રની યુક્તિઓનું પણ ઉલ્લંઘન કરી રહેલા તે નિર્દોષપદનો આશ્રય કરી તમે પણ ચિદાકાશરૂપ જ થઈ રહ્યા છો. હું પણ નથી, જગત પણ નથી, હાથ-પગ આદિ અવયવો પણ નથી અને ઘટ-પટ આદિ પદાર્થો પણ નથી; પરંતુ સર્વ આકાશ જેવા સ્વચ્છ સૂક્ષ્મ ચિદાકાશરૂપ છે. આ જે મેં તમને સર્વ વસ્તુઓનો નિષેધ બતાવ્યો છે, તે તાર્કિક આદિ વાદીઓને નિંદા કરવા યે. ગ્ય જણુઈ સચિ થશે નહિ; તોપણ આત્મજ્ઞાનને ઇચ્છનાર વિવેકી પરીક્ષકોની સભામાં આ વિચાર ઝળકી ઊઠે તેવો છે. સર્વ પદાર્થોનો નિષેધ છેવટ કાષ્ઠમૈત્ર ઉત્પન્ન કરનાર છે, તેથી તેનો વિવાદ કરવામાં આવતો નથી; કેમ કે વિવાદથી નિઃશેષ એવા આત્માનો પરિચય થતો નથી; એટલે તેમાંથી આત્મજ્ઞાન થવું સંભવિત નથી. જે પ્રત્યક્ષ આદિ પ્રમાણો વડે અગમ્ય છે, ચિદનથી રહિત છે અને પોતાના અનુભવ વડે જ જણાય તેવું છે, તે બ્રહ્મ વિવાદો વડે શી રીતે મળે? સર્વ શાસ્ત્રભેદના ચર્ચાને ઉલ્લાંચી રહેલ, ચિદનથી રહિત, સ્વચ્છ, એક જાત આદિ વિકારથી રહિત, અનુભવસ્વરૂપ, નામરૂપથી રહિત, સર્વતા આદિરૂપ અને સંસારગોની કલ્પનાથી પણ રહિત એવું શુદ્ધ એક ચિદાકાશ જ આહી છે, બીજું કશું નથી; માટે તેમાં બીજા દૃશ્ય આદિ નિરુપયોગી મેલની શંકા રાખવાનું કાંઈ જ પ્રયોજ્ય નથી. ૧—૭૦

અર્વાચનાર્થસમતીતમચિદ્દમચ્છમાકાશમેક-મજમાદ્યમનામરૂપમ્ । શુદ્ધં ચિદાત્મકમિદ્ધાસ્ત્ય-નુભૂતિમાત્રં શાંતાભિધાનકલને મલશંકયાલમ્ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના

ઉત્તરાર્ધના ‘બોધપ્રકાશીકરણ’ નામનો

અર્ગ ૧૯૫ માં સમાપ્ત

સર્ગ ૧૯૬ મો*

કાવડિયાઓનું આખ્યાન

વાસીકિસ્વાચ

મવમુક્તવા મહાવુદ્ધે રામો રાજીવલોચનઃ।

મુદ્ધતેમાર્ગે વિશ્રમ્ય તૂર્ણીં સ્થિત્વા પરે પદે ॥૧॥

વાસીકિસ્વાચા : હે મહાવુદ્ધિશાળી ! કેમ જના જેવા સુંદર નેત્રવાળા શ્રીરામચંદ્રજી ઉપર પ્રમાણે કહી, મુદ્ધતેમાર્ગે વિશ્રાંત થયા અને મૌનપૂર્ણે પરમપદમાં સિદ્ધ થઈ ગયા. આમ તે પરમ તૃપ્તિ પામ્યા અને પરમાત્મામાં વિશ્રાંતિ પામ્યા. હવે તે પોતે સર્વ જાણતા હતા, છતાં લીલા વડે વસિષ્ઠ મુનિને ફરી વાર પૂછવા લાગ્યા,

રામ બે.લ્યા : સંશયરૂપી વાદ્યોને વિખેરી નાખવામાં શરદ્ગજનુના જેવા હે મહાસમર્થ ભગવાન મુનીશ્વર ! હમણાં મારા ચિત્તામાં આ એક કોમળ સંશય ઉત્પન્ન થયો છે કે, સંસારરૂપી મહાસાગરમાંથી તારનારું આ મહારામ સમસ્ત વાગ્મજનું ઉલ્લંઘન કરીને (વ.ણીથી બહાર) રહેલું છે. હે માન આપનાર ! આ જે સત્ય બ્રહ્મ નિશ્ચયથી ચિદ્વરૂપ જ છે, તેના સ્વરૂપનું મોટા પુરુષો પણ વાણી વડે કથન કરી શકતા નથી. તે સર્વ સંકલ્પથી રહિત છે, પરમ જાણવા યોગ્ય આત્મસ્વરૂપ છે, માત્ર તુર્ય અવસ્થા વડે જ જાણાય છે અને તે દુર્ગમપણાને પ્રાપ્ત થઈ રહેલ છે. એ નિર્વિકલ્પ બ્રહ્મ, પ્રતિયોગી,* અવચ્છેદ અને સાંખ્ય ઇત્યાદિ ભેદને ઈચ્છનાર પુરુષોને સંવિકલ્પ તથા યોધ કરવાને એ સમર્થ એવાં શાસ્ત્રોનાં વચનો વડે શી રીતે મળી શકે ? શાસ્ત્રોમાં અનેક પ્રકારના દુઃ વિકલ્પો અને શબ્દો આદિ રહેલા છે, એ શાસ્ત્રોથી કાંઈ જ્ઞાનનો લાભ

થતો નથી, તો પછી અનેક વિકલ્પ આદિ ભ્રાંતિ-પરંપરામાં ભટકવા માટે ગુરુ તથા શાસ્ત્ર આદિની કલ્પના. શા સારુ કરવામાં આવે છે ? હે વક્તાઓમાં શ્રેષ્ઠ મહારાજ ! તત્ત્વજ્ઞાન થવામાં ગુરુ તથા શાસ્ત્ર આદિ કારણરૂપ છે કે નથી ? આ વિષયમાં આપ એક નિશ્ચય કહો.

વસિષ્ઠ બે.લ્યા : હે મહાબાહુ ! તમે કહો છે. તેમ શાસ્ત્ર કાંઈ જ્ઞાનનું કારણ નથી, કેમ કે શાસ્ત્ર અનેક પ્રકારની શબ્દરચનાઓ વડે રચાયેલું છે અને પરમપદ એવા ન.મથી રહિત છે. છતાં હે રામચંદ્રજી ! એ શાસ્ત્રાદિક કેવી રીતે ઉત્તમ યોધ (જ્ઞાન) આપે છે, તે વિષે હું તમને સક્ષેપથી કહું છું. કોઈ એક કૈંકણે ઘણાં લાંબા કાળથી શૂદ્ર જાતિના દુર્ભાગી કાવડિયાઓ હતા. ગ્રીષ્મઋતુ વડે જેમ જૂનાં ઝાડો મુકાઈ જાય છે તેમ તેઓ દુઃખ વડે દૂષણ થઈ ગયા હતા. તેઓ અટળ ગરીબાઈમાં હતાં તેથી ફાટીનૂટી ગોદદીએથી કામ ચલાવતા હતા. પરિણામે જેમ તળાવ ફાટી જતાં પાણી બહાર નીકળી જાય એટલે તેની અંદરનાં કમળો કરમાઈ જાય, તેમ તેમનાં મુખ અને હૃદય કરમાઈને દીન બની ગયાં હતાં. દરિદ્રતાથી સળગી રહેલા એ કાવડિયાઓ પોતાના જીવિત મટ્ટે વિચાર કરવા લાગ્યા કે, 'કાંઈ યુક્તિથી આપણે પેટ ભરીએ ?' એમ વિચાર કરી દેવયોગે તેમણે નિર્ણય કર્યો કે, 'રોજ સાંજ સુધી મહેનત કરી લાકડાં મેળવવાં અને તેનો ભારો વેચી આપણે આપણું પેટિયું કાઢવું.' આવો નિશ્ચય કરી તેઓ લાકડાં માટે જંગલમાં જવા માંડ્યા; કેમ કે જે યુક્તિ વડે જીવિકા ચાલે છે, તે જ યુક્તિ આપત્કાળમાં શોભા આપે છે, એ પ્રમાણે તેઓ પ્રતિદિન જંગલમાં જઈ, લાકડાં લાવી, તેને વેચી દેહનું પોષણ કરવા લાગ્યા અને દરરોજ જે અન્ન મળે તેથી નિર્વોહ કરવા લાગ્યા. તેઓ જે વતની અંદર જતા હતા, તેની અંદર અનેક ગુપ્ત અને પ્રકટ રત્નો હતાં, તેમ જ કાષ્ઠ, સુવર્ણ આદિ પણ હતાં. એ ભાર ઉપાડનારા

* આ એકસોછનું આ સર્ગમાં ગુરુ-શાસ્ત્ર આદિ ઉપાય વડે જે રીતે બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ થાય, તે રીતે લાકડાની કાવડ ઉપડનાર કાવડિયાના આખ્યાન વડે સક્ષેપથી વર્ણન કરવામાં આવશે.

+ અભ્યાસ (યો યસ્યાપમાનઃ તસ્ય પ્રતિયોગી ન્યાયશાલ))

કાવડિયાઓ. માંથી કેટલાકને કેટલેક દિવસે તે વન-
માંથી પુચ્છોની અને રત્નોની પ્રાપ્તિ થઈ.
હે માન આપનાર! ઘણા કાળથી શૂદ્ર તરીકે
ચોળાખાતા એ કાવડિયાઓમાંથી કેટલાક ચંદન-
નાં લાકડાં વેચીને, કેટલાક પુષ્પો વેચીને અને
કેટલાક તો ફળો વેચીને જીવવા લાગ્યા. કેટલાક
ભાગ્યહીન મંદ યુક્તિવાળા કાવડિયાઓને કાંઈ પણ
સરસ્વ મળતું તહેાતું, તેથી તેઓ જંગલમાંથી
ખરાય લાકડાં લાવી તે વેચી પોતાનો નિર્વાહ
ચલાવવા મંડયા. તેમની આજીવિકાનું મુખ્ય
સાધન જંગલની કેડીઓ જ હતી. લાકડાં મારે
જ ઉઘમ કરનારા એ કાવડિયાઓ જંગલમાં
જતા હતા. તેમાંથી કેટલાક તો રત્ન આદિ પ્રાપ્ત
થઈ જતાં તરત જ દરિદ્રતાના તાપથી રહિત
થઈ ગયા. એ પ્રમાણે તેઓ નિરંતર મહાવનમાં
જતા હતા, તેટલામાં એક પ્રદેશમાંથી તેમને
ચિંતામણિ નામનો મણિ જડી ગયો. એ ચિંતા-
મણિમાંથી તેમને સર્વ વૈભવની સમૃદ્ધિ પ્રાપ્ત
થઈ અને તેઓ પરમ સુખી થઈ સુખપૂર્વક
ત્યાં રહેવા લાગ્યા. ઉત્તમ દેવતાઓ જેમ સ્વર્ગમાં
સુખપૂર્વક રહે છે, તેમ લાકડાં મારે ઉઘમપરાયણ
થઈ રહેલા તે કાવડિયાઓ, સર્વ આર્થ આપનારા
તે ચિંતામણિને મેળવીને નિર્દાંદ (ટાક—તડકો,
દુધા—તુષા આદિ દુઃખથી રહિત) થઈ સુખ
ભોગવવા લાગ્યા. આમ, એ કાવડિયાઓએ લાકડાં
લાવવાના ધંધામાંથી ચિંતામણિ મેળવ્યો અને
તેમને પરિપૂર્ણ રીતે ઉત્તમ ધન સાંપડ્યાં.
આથી તેઓ ભય, મોહ, ખેદ અને દુઃખ આદિથી
મુક્ત થઈ ગયા અને તેઓ યુક્તિને આનંદમય
ખતાવીને તેમ જ બીજા વસ્તુઓનાં, લાભ—
ચલાભમાં સમાત રહીને સુખેથી પોતાનો સમય
ગાળવા લાગ્યા. ૧—૨૬

સર્વાર્થધારપરિપૂર્ણતા તથા તે કાષ્ટોદમા-
ચિન્તલક્ષમ્ભયો મહાન્તઃ । તિષ્ઠન્તિ શાન્તભયમોદ-
ચિષાદુઃખમાનન્દમન્થરધિયઃ હમતામુપેતા ॥

સર્ગ ૧૯૬ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૧૯૭ મો*

આત્મજ્ઞાનમાં ગુરુ અને શાસ્ત્ર ઉપદેશી છે
રામ હવાચ

તથા કુરુ મુનિશ્રેષ્ઠ યથા વૈવચિક્રકમમ્ ।

મસંદેદમિમં સમ્યગવગચ્છામિ માનવ ॥ ૧ ॥

રામ બોલ્યા : હે માનદાતા ! હે મુનિઓમાં
શ્રેષ્ઠ ! એ કાવડિયાઓની વર્તણૂક સૂચવવાના
ક્રમને હું નિઃસંદેહપણે જે પ્રમાણે જાણું તે
પ્રમાણે આપ કરો.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામચંદ્રજી ! ઉપરની
કથામાં મેં કાવડિયાઓ કહ્યા, તે આ પૃથ્વીની
અંદરતા મનુષ્યો સમજવાં, મેં કાવડિયાઓનું
જે દરિદ્રતા સંબંધી દુઃખ કહ્યું, તે આજ્ઞાન અને
તેથી થતા ત્રણ પ્રકારના તાપો છે. જેને મેં
મોદું જંગલ કહ્યું, તે ગુરુ અને શાસ્ત્રક્રમ આદિ
સમજવું. તેઓ ઉદરભરણને અર્થે ઉઘમમાં
પ્રવૃત્ત થયા એમ જે મેં કહ્યું, તે ભોગની ઈચ્છા
રાખનારાં મનુષ્યો સમજવાં. 'મને નિરંતર
ભોગોના સમૂહો જ પ્રાપ્ત થાયો' એમ કૃપણ
ખતી જઈ મનુષ્ય બીજાં કાર્યોની અપેક્ષા રાખતા
નથી અને શાસ્ત્ર આદિમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. જેકે
મનુષ્ય શાસ્ત્ર આદિમાં પણ ભોગ મારે પ્રવૃત્તિ
કરે છે, તોપણ છેવટ શાસ્ત્રના રહસ્યને સમજી
લઈ તે પરવશ છતાં પણ મોક્ષરૂપી આશ્વપદને
પ્રાપ્ત થાય છે. જેમ કોઈ સાર—અસાર શોધનાર
વિવેકી કાવડિયાએ લાકડાંને મારે ઉદ્યોગ કર્યો
છતાં મણિ મેળવ્યો; તેમ ભોગને અર્થે શાસ્ત્ર
ગ્રહણ કરતાં છતાં કોઈ વિવેકી પુરુષ પરમપદને
પામે છે. કોઈક તો શાસ્ત્ર અને વિચાર વડે શું
થાય એવા સંદેહભર્યા ફુતૂલકથી શાસ્ત્ર આદિમાં
પ્રવૃત્ત થાય છે અને પછી ઉત્તમ પદને મેળવે છે.
ઉત્તમ તત્ત્વરૂપ અર્થે અનુભવમાં નહિ આવવાથી
કેટલાક મનુષ્યો. સંદેહને લીધે વિષયભોગને મારે

* આ એકસોસત્તાણ્ણમા સર્ગમાં કાવડિયાના આખ્યા-
નના તાત્પર્યનું વિવરણ કરવાના ક્રમથી, આત્મજ્ઞાનમાં
ગુરુ—શાસ્ત્ર આદિનું હેતુપણું વર્ણવ્યું.

જ શાસ્ત્ર આદિમાં પ્રવૃત્ત થાય છે અને પછી છેવટે તે શુદ્ધ પદને પામે છે. કાવડિયાઓ જેમ લાકડા લેવા માટે જંગલમાં જતા હતા છતાં કોઈ જુદા જ ચિંતામણિનો તેમને આપૂર્વ લાભ મળ્યો, તેમ લોકો પોતાની વાસના અનુસાર શાસ્ત્ર દ્વારા આત્મજ્ઞા (જુદા જ ક્ષત્રી આશાથી) પ્રવૃત્તિ કરે છે; અને તેમને તેમાંથી નિરતિશય મોક્ષસુખરૂપ ઓળું કોઈક ધીજી જ ક્ષણ મળે છે જે સ્વાભાવિક રીતે જ નિરતર પરોપકારમાં પ્રવૃત્ત રહે છે, તે સાધુ (સત્પુરુષ) કહેવાય છે અને સર્વ લોકોમાં તેની એક જ પ્રમાણરૂપ પાને છે. તત્ત્વને ન જાણનારા લોકો યોગોની પ્રાપ્તિ થવાની વ્યાપ્તમાં સંદેહયુક્ત હોય છે, તેથી તેમને શાસ્ત્રના ક્ષણ વિશે શંકા રહે છે. છતાં તેઓ સત્પુરુષોના આચારને લીધે શાસ્ત્ર આદિમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. જેમ કાવડિયાઓ લાકડાં માટે જંગલમાં જતા હતા, છતાં પણ તેમને વનમાંથી ચિંતામણિનો લાભ થયો, તેમ અનુજ્ઞ શાસ્ત્ર આદિમાં ભોગને માટે પ્રવૃત્તિ કરે, તોપણ તેમને ભોગ તથા મોક્ષ એ બંને મળે છે. જેમ કેટલાકને કાવડિયાઓને વનમાંથી ચંદનનાં લાકડાંને, કેટલાકને ચિંતામણિ નામના મણિનો અને કેટલાકને સામાન્ય રત્નનો લાભ થયો, તેમ આ સાંસારને વિશે પણ શાસ્ત્રમાંથી કેટલાક મનુષ્યોને ભોગનો લાભ, કેટલાકને અર્થનો લાભ, કેટલાકને ધર્મનો લાભ, કેટલાકને ત્રિવર્ગનો (ત્રણોનો) લાભ, કેટલાકને મોક્ષનો લાભ અને કેટલાકને એ સર્વનો (ચારે પુરુષાર્થનો) લાભ મળે છે. હે રામચંદ્રજી ! ત્રિવર્ગનો (ધર્મ, અર્થ અને કામનો) ઉપદેશ તો શાસ્ત્ર આદિમાં છે, પરંતુ પ્રાણની પ્રાપ્તિ વાણીથી અગોચર છે; માટે તેનો ઉપદેશ બ્રહ્મનું પ્રતિપાદન કરનારાં શાસ્ત્રોમાં પણ નથી. જેમ વસંત આદિ ઋતુની શોભા, તે તે ઋતુમાં ઉત્પન્ન થનાર ક્ષણ, પુષ્પો આદિ વડે સૂચિત થાય છે, તેમ સર્વ વાક્યથી વડે માત્ર બ્રહ્મનો ભોધ જ સૂચિત થાય છે, પરંતુ તેનું યથાર્થ જ્ઞાન તો પોતાના અનુભવ વડે જ પ્રાપ્ત

થાય છે. જેમ મણિ, દર્પણ તથા ચંદ્ર આદિ સર્વના સૌંદર્યને ઉલ્લંઘી રહેલું લાવણ્ય સ્ત્રીરૂપી રત્નની અંદર અતિર્વચનીયરૂપે રહ્યું હોય છે, તેમ સર્વ દૃશ્યવર્ગને ઉલ્લંઘન કરી રહેલો બ્રહ્માનુભવ શાસ્ત્રની અંદર રહેલો છે. સર્વ પદને ઉલ્લંઘી રહેલો આ પરમભોધ શાસ્ત્રથી, ગુરુના વાક્યથી, દાનથી કે ઈશ્વરાચાર્યનથી પ્રાપ્ત થતો તથી. હે રામચંદ્રજી ! આ સર્વ પરમાત્માની અંદર વિશ્રાંતિ થવામાં કારણરૂપ નથી, છતાં તેઓ શી રીતે યથાર્થપણે કારણરૂપ થાય છે તે વિષે હું કહું છું, તે સાંભળો. શાસ્ત્રના આભ્યાસરોગ વડે ચિત્ત વિશુદ્ધતાને પ્રાપ્ત થાય છે અને તે નિષ્ક્રમ છતાં પણ તત્ત્વજ્ઞ શુદ્ધપદને દેખે છે. આ શાસ્ત્રથી અવિધાનો સારિવક ભાગ વધે છે અને એ સારિવક ભાગ વડે તેની તામસ ભાગ ક્ષય પામે છે. શાસ્ત્રરૂપી સુખ્ય જળ વડે મેલને ધોઈ નાખનાર પુરુષ અચિંત્ય શાસ્ત્રપ્રભાવને લીધે અને નિત્ય શુદ્ધ આત્મવસ્તુના સામર્થ્યથી પરમ શુદ્ધતાને પ્રાપ્ત થાય છે. સૂર્ય અને સમુદ્ર નજીક થઈ જાય છે, ત્યારે તે બંનેની ઈચ્છા નહિ છતાં પણ સ્વાભાવિક રીતે પ્રથમ ન દેખાતું ચીજનું (સૂર્યનું જળમાં પડેલું) પ્રતિબિંબ ખરું થઈ જાય છે, તે પ્રતિબિંબ આભાસરૂપે વિદિત છે અને વિસ્તારવાળું જણાતાં છતાં સત્ અને અસત્ છે. તે પ્રમાણે સુમુક્ષુપુરુષનો અને શાસ્ત્રનો પરસ્પર સંબંધ થાય, ત્યારે આત્મજ્ઞાન થાય છે અને તે આત્મજ્ઞાન અનુભવમાં આવતાં સર્વ પદોથી અતીત છે. જેમ સૂર્ય અને સમુદ્ર એ બંનેનું સ્વરૂપ જ્ઞેવાથી તેનો વિવેક થાય (જુદાપણું જાણાય) છે, તેમ સ્વાભાવિક રીતે શાસ્ત્રવિવેકથી દેહની અંદર શુદ્ધ આત્માની ભિન્નરૂપે અનુભવ થાય છે. જળની અંદર એક લોઢા વડે બીજા લોઢાને ધોતો બાળક જેમ બંને લોઢાં ઘસવાથી પોતાના હાથની પરમ શુદ્ધતાને મેળવે છે, તેમ આત્મતત્ત્વની પરીક્ષા માટે પોતાના વિચારથી શાસ્ત્રોના વિકલ્પોના સમૂહ વડે બીજા વિકલ્પોને ધોઈ નાખનાર વિવેકી પુરુષ પરમ શુદ્ધતાને મેળવે છે.

જેમ ઇક્ષ્વા (શેરડીના) રસનું માધુર્ય અનુભવ વડે જણાય છે, તેમ મહાવાક્યના અર્થના રસરૂપ પોતાના આત્માનું જ્ઞાન શાસ્ત્ર આદિથી મળે છે અને તે પોતાના અનુભવથી જ જણાય તેવું છે. જેમ આકાશમાં ફેલાઈ રહેલો સૂર્યનો પ્રકાશ ક્રાંતિ અને ભીંતનો સંયોગ થતાં સ્ફુટપણે અનુભવમાં આવે છે, તેમ આત્મજ્ઞાન પણ શ્રવણ અને તેનો યોગ્ય આધિકારી એ બંનેનું મિલન થતાં સ્ફુટપણે અનુભવમાં આવે છે. જે શ્રવણ વિવર્ગમાત્રની (ધર્મ, અર્થ અને કામની) સિદ્ધિને માટે થાય છે, પરંતુ મોક્ષને માટે થતું નથી તે બહુશ્રુત તત્ત્વવેદા પુરુષોત્તી અર્ચામાં શ્રવણ કરવામાં આવ્ય હોય તોપણ તુરંચ અને મૂર્ખતા બતાવનાર છે. તે જ ખરેખર શ્રવણ કહેવાય જેનાથી જ્ઞાન થાય; તે જ ખરેખર જ્ઞાન કહેવાય જેનાથી સમતાનો ઉદય થાય અને તે જ ખરેખર સમાનતા કહેવાય, જેનાથી જગતમાં પણ સુશુભ્રિતા જેવી નિર્વિકલ્પ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય. આ પ્રમાણે આ સર્વ શાસ્ત્ર આદિથી પ્રાપ્ત થાય છે; માટે સર્વ પ્રયત્નથી શાસ્ત્ર આદિનો અભ્યસ કરવો, હે રામચંદ્રજી ! બ્રહ્મલોક પર્યંતના ઐશ્વર્ય સુખથી પણ આધિક્ષ અને સર્વેશ્વરરૂપ એવું ‘મોક્ષ’ નામનું અનાદિ સુખ ગુરુની વાણીથી, શાસ્ત્રાર્થની ભાવનાથી, સત્સંગતિથી, નિયમથી અને શાંતિથી પ્રાપ્ત થાય છે. ૧—૩૩

**શાસ્ત્રાર્થભાવનવશેન ગિરા ગુહર્ણા સત્સંગ-
મેન નિયમેન શમેન રામ । તત્પ્રાપ્યતે સ્વકલવિશ્વ-
પદાદતીતે સર્વેશ્વર પરમમાદમનાદિશર્મ ॥૩૩॥**

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના

ઉત્તરાર્ધનો ‘શાસ્ત્રમાહાત્મ્ય’ નામનો

સર્ગ ૧૯૭ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૧૯૮ મો*

સમદૃષ્ટિનાં વખાણ

વસિષ્ઠ ઉવાચ

મૃયો નિપુણવોધાય શૃણુ કિંચિદ્ગૂઢહ ।

પુનઃ પુનઃયત્કથિતં તદ્વેદ્યવતિષ્ઠતે ॥૧॥

વસિષ્ઠ યોગીશ્વર : હે રામચંદ્રજી ! વિશેષ દૃઢ યોગ થવા માટે ફરી વાર હું કહું, તે તમે સાંભળો. તે જે વારંવાર કહેવામાં આવે, તો અજ્ઞાતી પુરુષોમાં પણ કંઈ બન્ય છે. હે રામચંદ્રજી ! પ્રથમ મેં સ્થિતિ -પ્રકરણ કહ્યું છે, તેથી આ જગત શી રીતે ઉત્પન્ન થયું તે સમજવામાં આવે છે. ત્યાર પછી ઉપશમ-પ્રકરણની શુકિત વડે મનુષ્યે સંસારમાં ઉત્પન્ન થઈ પરમ ઉપશમને પારણ કરવો, એ વિષે કહેવાયું છે. ઉપશમ-પ્રકરણમાં કહેલા ઉપશમના ક્રમો વડે વિવેકી પુરુષે પરમ ઉપશમને પામી જઈ, આ જગતમાં તાપથી રહિત (શીતળ) થઈ, નિર્વાણસુખમાં સ્થિતિ રાખી રહેવાનું છે. પ્રાપ્ય વસ્તુને પ્રાપ્ત કરી ચૂકેલા તત્ત્વરુ પુરુષે જે પ્રકારથી આ સંસારવ્યવહારમાં વર્તવાનું છે, તે સંબંધી કાંઈક થોડું રહસ્ય આમારે કહેવાનું છે અને તમારે તે સાંભળવાનું છે. જગતની ચંદર જન્મને પ્રાપ્ત થઈ બાહ્યવધમાં જ જગતની યથારિથત સ્થિતિને જાણી લઈ, વિવેકીએ તાપથી રહિત નિર્વિશ્લેષ સ્થિતિમાં રહેવાનું છે. હે નિષ્પાપ રામચંદ્રજી ! સર્વની સહો સ્નેહ ઉત્પન્ન કરનારી અને સર્વને આશ્વાસન આપનારી સમતાનો દૃઢ આશ્રય રાખી વ્યવહાર કરવાનો છે. સમતારૂપી ઉત્તમ ભતાનું સર્વ સાથે મૈત્રી થવારૂપી ઉત્તમ પવિત્ર ફળ થાય છે અને તે સર્વ સંપત્તિ વડે મનોહર છે તથા સર્વ સૌભાગ્યને વધારનાર છે. હે રામ, ચંદ્રજી ! સમાનતાને લીધે સર્વ પ્રાણીઓનું

* એકસોઅઠ્ઠાણમાં સર્ગમાં જેમ જળને અટકાવી રાખવામાં પાજ કારણરૂપ થાય, તેમ પ્રબુદ્ધ પુરુષોની સુખપૂર્વક નિર્વિશ્લેષ સ્થિતિમાં સર્વત્ર સમદૃષ્ટિ જ કારણરૂપ છે, તે વિષે વર્ણન આવશે.

હિત કરનારા યોજનાવાળા અને પ્રાકૃત ક્રમને (ચલત. વ્યવહારને) કરનારા વિવેકીઓની આગળ આ જગતની સર્વ પ્રકારની લક્ષ્મી દાસી જેવી થઈ રહે છે. સમતાથી જે કંઈ અવિનાશી સારરૂપ સુખ પ્રાપ્ત થાય છે, તે રાજ્યથી કે સ્ત્રીજનના સમાગમથી પણ મળતું નથી. હે રામચંદ્રજી ! સમતા એ દંદશાંતિના સીમાદાર છે, બુદ્ધિરૂપી જ્વરનો નાશ કરનાર છે અને સર્વ પ્રકારનાં દુઃખોરૂપી તરૂકાને નિવૃત્ત કરવામાં વાદનાંરૂપ છે, એમ તમે સમજો. સમાનતારૂપી આમૃત વડે પૂર્ણ એવો મનુષ્ય આ જગતની અંદર દુર્લભ છે. તેના સર્વ શત્રુઓ પણ મિત્ર જેવા થઈ જાય છે અને તે યથાર્થ વસ્તુસ્વરૂપને યોગ્ય છે. પ્રયોગને પ્રાપ્ત થઈ ગયેલા ચિત્તરૂપી ચંદ્રમાંથી સ્પર્શી, આમૃતથી પણ શ્રેષ્ઠ એવી સમતાનો આસ્વાદ લઈને જનકે આદિ સર્વ મહાત્માઓ જીવે છે. જે વિવેકી પુરુષ સમાનતાનો આભ્યાસ કરે છે, તેને પોતાનો દેશ પણ ગુણ જેવો થઈ પડે છે, દુઃખ નિરંતર સુખ જેવું લાગે છે અને મરણ જીવિતના જેવું થઈ પડે છે. સમાનતારૂપી સૌન્દર્યથી સુશોભિત એવા મહાત્મા પુરુષને મુદિતા (મૈત્રી, કરુણા, ઉપેક્ષા) આદિ વનિતાઓ જાણે નિરંતર તેના સમાગમ માટે વ્યસનવાળી થઈ રહી હોય તેમ આલિંગન કરે છે. સમાનતાથી વર્તનાર પુરુષ નિરંતર ઉત્તમ ગુણોથી અને અભ્યુદયથી રુક્ત હોઈ નિશ્ચિત હોય છે. એવી કોઈ પણ સમૃદ્ધિ નથી, જે તેને મળે નહિ. સર્વ કાર્યમાં સમાનપણે રહેનાર અને પ્રકૃત વ્યવહારને કરી રહેલ મહાશય પુરુષને સર્વ મનુષ્યો તથા દેવતાઓ ઉદર ચિંતામણિની પેઠે ઈચ્છે છે. સદાચારમાં રહી સર્વનું હિત કરનાર, અત્યંત પ્રસન્ન અને સમાન ચિત્તાવાળા વિવેકી પુરુષને અગ્નિ દાહનું દુઃખ ઉત્પન્ન કરી શકતો નથી. અને જળ સહાનું દુઃખ પેદા કરી શકતું નથી. જે જે પ્રમાણે થવું યોગ્ય હોય તે તે પ્રમાણે જ તેના હાથથી થાય છે અને આર્નાદ તથા ઉદેગ વગરનો રહી જે સર્વને સમાનતાથી બુદ્ધિ છે,

તે મહાશય પુરુષની તુલના કરવા કોણ સમર્થ છે ? સારી રીતે વિચારી કાર્ય કરનાર તત્ત્વરૂ પુરુષની ઉપર મિત્રો, ધાંધલો, શત્રુઓ, રાજાઓ અને વ્યવહાર કરનાર મહાબુદ્ધિશાળી પુરુષો વિશ્વાસ રાખે છે. પ્રકૃત (ચાલતા) ક્રમથી પ્રાપ્ત થયેલા વ્યવહારને કરનાર સમદર્શી તત્ત્વરૂ પુરુષો અનિષ્ઠથી બી જઈ ભાગી જતા નથી અને ઈષ્ટપ્રાપ્તિથી દુઃખાઈ જઈ પુશી થતા નથી. મહાત્મા પુરુષો ગ્રહણ કરવા યોગ્ય એવા અનિષ્ઠ વિષયોને પણ છોડી દઈને દુઃખથી રહિત એવી ઉત્તમ સમાનતામાં જ પોતાની વૃત્તિને ધરણ કરી રાખે છે. હે રામચંદ્રજી ! સમતા વડે પ્રસન્ન ચિત્તાવાળા પુરુષો જગતના સમૂહને તુચ્છ બુદ્ધિ વડે (વૈરાગ્યથી) હસે છે. તેઓ પોતે નિર્વિકાર રહે છે અને બીજાઓને વિવેક આદિના ઉપદેશથી જિવાડે છે. સર્વ દેવો અને હાહા માણસો પણ તેમની પૂજા કરે છે. સમાન ચિત્તાવળો પુરુષ (પરહિતને અથો) પ્રકૃત ક્રમથી (ચાલતા વ્યવહારથી) પ્રાપ્ત થયેલા કોપને કદાચિત્ત મુખ-કમળમાં ધારણ કરે, તોપણ તે કોઈને ઉદેગકારક ન થતાં અમૃતના જેવો જ થઈ પડે છે. સમદર્શી પુરુષ જે કંઈ કરે છે અને જે કંઈ ઉપભોગમાં લે છે, તેનો લોકો સ્વીકાર કરી લે છે. વળી તે જે અયોગ્ય કાર્યની નિંદા કરે છે, કે તેનો આક્ષેપ કરે છે, તેનો લોકો ત્યાગ કરે છે. લોકોનો સમૂહ તેના ઉત્તમ ચરિત્રની નિરંતર સ્તુતિ કરે છે. સમદૃષ્ટિવાળા પુરુષથી જો કંઈ શુભ-અશુભ થઈ જાય છે અને લાંબા કાળ કે તરતમાં કોઈ અપરાધ પણ બની જાય છે, તોપણ લોકો તેને અભિનંદન આપે છે. સમદૃષ્ટિવાળા પુરુષો ધોર અને ઘણા લાંબા સમયથી આલ્યાં આવતાં મોડાં સુખ-દુઃખોમાં પણ ચિત્તને વિષે ઉદેગ ધરણ કરતા નથી. એ જ સમદૃષ્ટિપણ વડે શિથિરાજાઓ શરણે આવેલા હોલાને અચાવવા માટે તેના માંસના પ્રતિનિધિ તરીકે પોતાના અંગને કાપી પ્રસન્ન ચિત્તાથી પોતાનું માંસ આપ્યું હતું. પોતાની પ્રાણાધિક પ્રિયાને શત્રુઓ પોતાની

નજર આગળ કલેશ આપતા હતા છતાં સમદૃષ્ટિ-
ને લીધે જ અંગરાજ તે જોઈને મોહ પામ્યો ન
હતો. ત્રિગત દેશના રાજાને પોતાનો પક્ષ સંકેદે
મતોરથો વડે મળ્યો હતો તે છતાં પોતે તેને પણ
(પ્રતિજ્ઞામાં) હારી ગયો, ત્યારે જ એ સમાન-
દૃષ્ટિના પ્રભાવથી તેણે તે પુત્રને રાક્ષસને આપી
દીધો હતો. એ જ સમાનદૃષ્ટિ વડે રાજશ્રેષ્ઠ
જનકરાજ પોતાની નગરી બળી જવાના સમયમાં
આને ઉત્સવમાં નગરીને રાણુગારવાના સમયમાં
સમાન જ (હર્ષ—શોકથી રહિત) રહ્યો હતો.
સત્વરાજાએ સમાનદૃષ્ટિના બળથી જ મોંઝાથી
દક્ષિણા આપવાની પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક પોતાનું મસ્તક
બ્રાહ્મણને અર્પે વેચી દીધું હોય તેમ તેને કમળ-
દળની પેઠે કાપી નાખ્યું હતું. સૌવીર રાજાએ
ડોલરના સમૂહના જેવા ધોળા આને કૈલાસની
પેઠે સુશોભિત એવે. ચૌરાવત હાથી ઇન્દ્રને જીતીને
લઈ લીધો હતો. સમદૃષ્ટિપણથી તેણે ચતુની
અંદર તે હાથી બ્રાહ્મણોના વચનથી ઇન્દ્રને
પાછો આપી દીધો હતો. દુંઘપ નામનો આંડાલ
મજૂરી કરીને પોતાની દેહચાત્ર ચલાવતો હતો.
કાદવમાં ખૂંચી ગયેલી બ્રાહ્મણની પાંચ ગાયોને
તેણે એક ગાયને મજૂરી બદલે લેવાની ફરાવીને
બહાર કાઢી હતી. આમ કરાવી લીધેલ તે એક
ગાયને પણ પુષ્કરમાં બ્રાહ્મણને આપી દઈને
તે દેવરૂપ થઈ ગયો હતો. સમદૃષ્ટિના પ્રભાવથી
જ તેણે આ કર્યું હતું. કદંબ વનનો રાક્ષસ સર્વે
પ્રાણીઓનો ક્ષય કરનારી રાક્ષસી ગૃતિથી જીવતો
હતો. સમદૃષ્ટિના અત્યંત અભ્યાસથી જ તેણે
તેનો ત્યાગ કર્યો હતો. બાલચંદ્રના જેવા મનોહર
જહાસરતજીએ જ સમદૃષ્ટિ વડે ગોળના લાડુની
પેઠે વ્યાપથી (ભિક્ષારૂપે) પ્રાપ્ત થયેલા અગ્નિનું
ભક્ષણ કર્યું હતું. સમાનબુદ્ધિપણને લીધે જ,
ધર્મવ્યાધ ક્રૂર વ્યવહાર કરતો હોવા છતાં પોતાના
દેહને છોડી પરમપદને પ્રાપ્ત થઈ ગયો હતો.
કપદન નામના રાજર્ષિ નંદનવનની અંદર રહ્યા
હતા તે પોતે પુરુષાર્થવાળા હતા, છતાં પણ

સમાનદૃષ્ટિ વડે તે પોતામાં આસક્ત થઈ રહેલ
દેવાંગનાઓમાં પણ લોભાયા ન હતા. એ જ
રાજર્ષિ સમાન ચિત્તને લીધે રાજ્યને છોડી દઈ,
કરંજનાં વૃક્ષો વડે ગહન ચોવા વિધ્યાચળના જંગ-
લના જળમય પ્રદેશોમાં નિશ્ચેદ થઈ ઘણા સમય
સુધી રહ્યા હતા. દેવતાઓને પણ પૂજ્ય એવા
મુનિઓ, ઋષિઓ આને સિદ્ધો તપની કલેશોમાં
આને ભોગોમાં સમદૃષ્ટિપણથી જ ઉદ્દેગને પ્રાપ્ત
બતા નથી. કેટલાક રાજાઓ આને ધર્મવ્યાધ
આદિ બીજા સામાન્ય પંકિતના મૂર્ખ જેવા માણસો
સમદૃષ્ટિપણના અભ્યાસથી જ મોટા પુરુષોને
પણ પૂજવા યે.ચ થઈ ગયા છે. ઉત્તમ બુદ્ધિ-
વાળા પુરુષો આ લોકમાં આને પરસેકમાં સિદ્ધિ
મેળવવા માટે પુરુષાર્થમાં પ્રવૃત્તિ કરવા સારુ
સમાનદૃષ્ટિને જ ધારણ કરી નિરંતર વિચર્યો
કરે છે. તત્ત્વજ્ઞ પુરુષે મરણની ઈચ્છા ન કરવી,
તેમ જીવિતની પણ ઈચ્છા ન કરવી; પરંતુ
યથાપ્રાપ્ત વ્યવહાર કરતા રહી આર્થિક સંકે રહી
વિચરવું. સમાનતા વડે ગુણ—દોષને એકરૂપે
જ સમજનાર, સુખ દુઃખને આને પર—અપરને
એકસમાનરૂપે જણનાર, સદા વિલાસી, માન -
અપમાનને પણ સમાન સમજનાર આને પ્રકૃત
એવા ઉત્તમ વ્યવહાર વડે શુદ્ધ દેહવળો જીવન્મુક્ત
પુરુષ લોકોનો અનુગ્રહ કરવા માટે જગતમાં
વિચરે છે. ૧-૪૪

**સમકલિતગુણાગુણેકભાવઃ સમસુલ્લુલ્લખપરા
વરો વિલાસી । પ્રવિચરતિ સમાવમાનમાનઃ
પ્રકૃતવરવ્યવહારપૂતમૂર્તિઃ ॥ ૪૪ ॥**

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના

ઉત્તરાર્ધનો 'સમદૃષ્ટિપ્રથમ' નામનો

સર્ગ ૧૯૮ માં સમાપ્ત

સર્ગ ૧૯૯ મો *

જીવન્મુક્ત પુરુષોની સ્થિતિ

રામ રાવા

નિત્ય જ્ઞાનકનિષ્ઠત્વાદાત્માપામતયા તથા ।

મુક્તઃ કર્મપરિણામઃ કસાન્ન કિયતે મુને ॥૧॥

રામ બોલ્યા : હે મહારાજ ! નિરંતર જ્ઞાનમાં જ નિષ્ઠા રાખવાથી આત્મારામપણને લીધે જીવન્મુક્ત પુરુષો કર્મનો ત્યાગ શા માટે કરતા નથી ?

વસિષ્ઠ બોલ્યા : જેમની હૈયદૃષ્ટિ અને ઉપાદેયદૃષ્ટિ એ બંને ક્ષીણ થઈ ગયેલી હોય તેને ક્રિયાતા ત્યાગ વડે પણ શું પ્રયોજન છે અને ક્રિયાતા આશ્રય વડે પણ શું પ્રયોજન છે ? જીવન્મુક્ત પુરુષને એવું કાંઈ ઉદ્દેગ કરનાર પણ હોતું નથી કે તેનો ત્યાગ કરવો પડે, તેમ એવું કાંઈ અવશ્ય અનુષ્ઠાન કરવા યોગ્ય પણ નથી કે જે તેને ગ્રહણ કરવું પડે. જીવન્મુક્ત પુરુષને કર્મ-ત્યાગ વડે પણ કશું પ્રયોજન હોતું નથી; તેમ કર્મના આશ્રય વડે પણ કશું પ્રયોજન હોતું નથી, આથી તેઓ વર્ણાશ્રમને જે ઉચિત હોય તે જયથાસ્થિતપણે કર્યો કરે છે. હે રામચંદ્રજી ! આ દેહ જીવન પર્વત અવશ્ય યોજા કરે છે, તો પછી તે યથાપ્રાપ્ત સદાચારને જ અવ્યગ્રપણાથી કર્યો કરો. બીજા ન્યવહારોનું તેને શું પ્રયોજન છે ? પોતાના વર્ણાશ્રમના કર્મને છોડી દઈ, કોઈ બીજા જ પ્રકારે અને બીજા જ વિષયમાં ક્રિયા કરવાથી શું ફળ છે ? જે શુભ-અશુભ બંને માર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કરવાની વાત સમાન છે, તો પછી સારા માર્ગે દોરવામાં શો દોષ છે ? હે રામચંદ્રજી ! સિદ્ધિ અસિદ્ધિમાં તુલ્ય રહેનાર નિરંતર સ્વચ્છ અને નિર્વિકલ્પ એવી બુદ્ધિ વડે જે કર્યો કરે જે પ્રકારે કરવામાં આવે છે, તે સર્વદા

નિર્દોષ જ છે. હે મહાપ્રાહુ રામચંદ્રજી ! આ પૃથ્વીની અંદર દીર્ઘદૃષ્ટિથી જોનારા વિચક્ષણ પુરુષો બહુ દોષવળા અનેક વ્યવહારોમાં અનેક પ્રકારે વિહાર કરે છે. કેટલાએક ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહ્યા છતાં પણ જગતમાં જીવન્મુક્તપણે રહેલા હોય છે અને તેઓ નિઃસંગ બુદ્ધિ વડે યથાપ્રાપ્ત વ્યવહાર કરતા શુભથી વિહાર કરે છે. કેટલાક તમારા જેવા તત્ત્વજ્ઞ વીતરાગ રાજર્ષિઓ કશામાં બુદ્ધિને આસક્ત નહિ થવા દેતાં તાપરહિત દશામાં રહી રાજ્ય કરે છે. કેટલાક પુરુષો પ્રકૃત એવા વેદના અર્થમાં યતાયેલા વ્યવહારને આનુસરી યત્નું અવશિષ્ટ રહેલું આત્મ જાગી નિરંતર અગ્નિહોતપરાયણ થઈ રહ્યા છે. કેટલાક ચારે વર્ણોમાં પોતપોતાના વર્ણાશ્રમ મુજબ ધ્યાન, દેવ, ચીન આદિ ક્રિયાઓનું અનુષ્ઠાન કરતાં વિવિધ યોજાએ કરી રહ્યાં છે. કેટલાએક મહાશય પુરુષો ચંદ્રથી સર્વનો ત્યાગ (કળત્યાગ) કરી બહારથી સર્વ કર્મ કરતા રહી મનવાળા હોવા છતાં આત્માની જેવા થઈ રહ્યા છે. કેટલાએક તો આત્મ સુંદર મૂંગવાળી શૂન્યવત્, ભૂમિઓમાં ધ્યાનનિષ્ઠ થઈ રહેલા છે. તે ભૂમિઓની અંદર સ્વપ્નમાં પણ મનુષ્યો જેવામાં આવતાં નથી. કેટલાએક પુરુષો પુણ્યવાન પુરુષોએ નિરંતર સેવેલા પુણ્યની વૃદ્ધિ કરનારા અને શાંતિને લીધે સુંદર આચરણવાળા એવા પુણ્યતીર્થ ઋષ્યાશ્રમ આદિમાં રહેલા છે. કેટલાએક સમાન ચિત્તવાળા પુરુષો રાગ-દ્રોષને નિવૃત્ત કરવા માટે પોતાના દેશને છોડી દઈ કોઈ બીજા જ દેશમાં સ્થાન કરી રહ્યા છે. કેટલાક ઠાઠ્યા પુરુષો સંસારની નિવૃત્તિ માટે એક વનમાંથી બીજા વનમાં, એક ગામમાંથી બીજા ગામમાં, એક સ્થાનમાંથી બીજા સ્થાનમાં અને એક પર્વતમાંથી બીજા પર્વતમાં ભ્રમણ કરતા રહ્યા છે. હે રામચંદ્રજી ! મહાપુરી વારાણસીમાં, પવિત્ર પ્રયાગમાં, શ્રી-પર્વતમાં, સિદ્ધપુરમાં, બદર્યાશ્રમમાં, મહાપવિત્ર શાલગ્રામ તીર્થમાં, કલાપગ્રામમાં, પવિત્ર મથુરા-પુરીમાં, કાલંજર પર્વતમાં, નંદનવનની ઝાડીઓમાં,

* આ એકસોત્રણમા સર્ગમાં જીવન્મુક્ત પુરુષને કર્મ કરવાથી કાંઈ પ્રયોજન નથી, તેમ કર્મના ત્યાગથી કાંઈ હિત નથી, તથાપિ તેઓ સંકર્મો કર્યા કરે છે, એ વિશે વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે.

ગંધમાદનનાં શિખરોમાં, દર્દુરાચળનાં શિખરોમાં, સઘાદ્રિની ભૂમિઓમાં, વિન્ધ્યપર્વતના જંગમપ્રાય દેશોમાં, મલયાચળના અંદરના ભાગોમાં, કૈલાસના વનસમૂહોમાં, ઋક્ષવાન નામના પર્વતની ગુફાઓમાં અને એવા જ પ્રકારનાં ધીર્ગ્મંભિન્ન ભિન્ન વનોમાં તથા સ્થાનોમાં અનેક તપસ્વીઓ સ્થિતિ કરી રહેલા છે. તે તપસ્વીઓ અનેક પ્રકારના પૌત્રપોતાના પ્રારબ્ધતા ભોગને અનુકૂળ એવી દૃષ્ટિને રાખનારા હોય છે. કેટલાક સંત્યાસવિધિ વડે પોતાના આચારને છોડી દે છે, કેટલાએક બ્રહ્મચર્ય આદિ આશ્રમોના ધર્મમાં સ્થિતિ રાખી રહે છે અને કેટલાએક પ્રમુખ યુદ્ધિવાળા હોવા છતાં નિરંતર ઉત્તરના જેવી એકાને ધારણ કરે છે. કેટલાએક સ્વદેશનો ત્યાગ કરે છે, કેટલાએક પોતાના સ્થાનને છોડી દે છે, કેટલાએક એક જ સ્થાનમાં (ધર અથવા આશ્રમની અંદર જ વિક્ષેપથી) સ્થિર થઈ રહ્યા હોય છે અને કેટલાએક તો ફરતા જ રહે છે. હે મહાબુદ્ધિશાળી રામચંદ્રજી ! આકાશમાં નિવાસ કરનારા મહાન દેવો. આદિમાં અને પાતાળમાં રહેનારા દૈત્ય આદિની અંદર લોકના ક્રમને જાણી રહેલા અને સમ્યક્જ્ઞાન વડે નિર્ભય એવા કેટલાક પ્રમુખ યુદ્ધિવાળા પુરુષો છે. તેઓ દૃશ્યને તથા પર-અપર એ સર્વને જાણે છે. કેટલાએક તો યુદ્ધિમાં થોડો પ્રયત્ન થવાને લીધે હીરોળાના જેવા રૂપળ ચિત્રાવાળા હોય છે, છતાં તેઓ નિષિદ્ધ આચરણથી નિવૃત્ત થઈ જઈ સજ્જન પુરુષોનો આચરણ માર્ગે જાય છે. કેટલાએક પુરુષો અર્ધપ્રમુખ (અર્ધ-દમ્બ) યુદ્ધિ હોવાને લીધે જ્ઞાનના અભિમાનથી કર્મ અને આચાર એ બંને છોડી દઈ ઉભયભ્રષ્ટ થઈ રહેલા છે. આ પ્રમાણે જનસમુદાયમાં જન્મને તરી જવાની ઈચ્છા રાખનારા ઘણા પુરુષો અનેક પ્રકારની દૃષ્ટિઓ રાખી અનેક પ્રકારે રહેલા છે. સંસારને તરી જવામાં વનવાસીપણું કાંઈ હેતુરૂપ નથી, તેમ જ સ્વદેશમાં સ્થિતિ રાખી રહેવું અને કષ્ટકારક તપ કરવાં એ પણ કાંઈ

તેમાં કારણ નથી. ક્રિયાનો ત્યાગ કરવો ક્રિયા આશ્રય કરવો, એ પણ કાંઈ સંસાર તરવામાં હેતુરૂપ નથી; તેમ જ સત્કર્મમાં પ્રાપ્ત થનાર પ્રપ્યાતિ, લાભ, ચૈશ્વદી, વર-શાપનું સામર્થ્ય આદિ પણ તેમાં હેતુભૂત નથી. સંસાર તરી જવામાં એક તત્ત્વજ્ઞાન જ કારણરૂપ છે. જેનું મન કશામાં આસક્ત નથી, તે આ સંસારસાગર તરી ગયો છે એમ સમજવું. નિઃસંગ અને નિર્લેપ ચિત્તાવાળો તત્ત્વજ્ઞ પુરુષ નિરંતર શુભ-અશુભ કર્મો કરતો હોય કે તેનો પરિહાર કરતો હોય, છતાં પણ તે ફરી વાર સંસારને પ્રાપ્ત થતો નથી. દુષ્ટ બુદ્ધિવાળો તથા મનને વિષયોમાં મોકળું મૂકનારો શુભ પુરુષ નિરંતર શુભ-અશુભ ક્રિયા ને ત કરતો હોય, છતાં પણ તે સંસારમાં દૂર્ણ જાય છે. વિષયોનો અંગુલવ યવાથી તેના અંદરન સારને જાણનારી, દુઃખરૂપ અને દુઃખને આપના એવી બુદ્ધિને મધના કુલમાં પેસી ગયેલી માખી ની પેડે ખાળવાને કે મારવાને કોઈ સમર્થ થા શકતું નથી. કે.ઈક દિવસ દેવલોગે કાકતાલીપ ન્યાયથી ચિત્તાની પોતાની મેળે જ મોક્ષસિદ્ધિ મેળવવાને અર્થે આત્મવિચારમાં પ્રવૃત્તિ થાય છે આત્મવિચારથી તત્ત્વને મેળવી લઈ નિર્મલ થઈ રહેવું ચિત્ત નિર્બંધ, નિઃસંગ (આસક્તિ થી રહિત) અને નિર્વિંકાર થઈ રહે છે. ચિત્ત ભાવને છોડી રહેલા સત્ત્વરૂપ ચિત્ત વડે તમે સર્વ સમાન રહીને, સુખથી પરમ આકર્ષરૂપ અધિક્ષા ચૈતન્યરૂપે થઈ રહો, હે મહાત્મા રામચંદ્રજી તમે પરમાર્થને મેળવી લઈ, રાગ આદિ દોષો છોડી દઈ, ઉદય પામેલા આત્મજ્ઞાન વડે સુશોભિત બની અને બુદ્ધિને સમાન રાખી નિઃરૂકપણા શોકરહિત થઈ રહો; કેમ કે જન્મ-મરણથી રહિ એવા પરમ પદરૂપ તમે પોતે જ છો. નિર્મલ બ્રહ્મરૂપ એવા જગતની અંદર પ્રકૃતિરૂપ, મળરૂ વિકારરૂપ, ઉપાધિરૂપ અને બોધ આદિરૂપ કે કોઈ જગ્યાએ છે જ તહિ; પણ અનાદિસિદ્ધ રૂકુટ ચિદરૂપ બ્રહ્મ જ છે અને તે હું પોતે છું એમ માની તમે સુખથી નિઃશંક થઈ રાં

હે પ્રિય રામચંદ્રજી ! તમને જ્ઞાનનો ઘોષ કરવા માટે આથી વધારે બીજું કંઈ વિશેષ શુભ ઉપદેશરૂપે કહેવાનું નથી. મેં તમને સમગ્રપણે જ્ઞાનનો ઘથો સાર કહી બતાવ્યો છે. હવે તમે જાણવાનું સર્વે જોણે જાણી લીધું છે એવા થઈ ગયા છો.

વાલ્મીકિ બોલ્યા : ભમરો જેમ કમળ-સમૂહની અંદર ગુંઝાવ કરી મકરંદનું પાન કરવા માટે માનનો આશ્રય કરે છે, તેમ મુનિશ્રેષ્ઠ વસિષ્ઠઋષિ ઉપર પ્રમાણે કહી માનને ધારણ કરી ધ્યાનનિષ્ઠ થઈ રહ્યા. પછી સમચંદ્રજી શુદ્ધ બુદ્ધિ વડે બ્રહ્મપદને પામ્યા અને નિઃશ્વેષ વાસના-ઓથી રહિત થઈ ગયા. સર્વે સભાજનોએ પણ ધ્યાનનિષ્ઠપણથી મોનનો આશ્રય કર્યો. ૧-૪૨

હત્યુક્તવા મુનિનાયકો વ્યપગતારોવેવજો
રાણે સર્વેસ્મિન્ન સમાજને સ્થિતવતિ ધ્યાનૈક-
તાનોપમે । પ્રાતે બ્રહ્મપર્વં ધિયા ધવલયા તૂષ્ણી-
મમૂત્ત્વં પદપદ્મઃ કૃતેવારણિતં સરોજપદલે પાનું
પ્રવૃત્તો રસમ્ ॥ ૪૨ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહાશાસ્ત્રીશ્રી નિર્વાણપ્રકરણના
ઉત્તરાર્ધનો “મુક્તપુરુષસ્થિતિવર્ણન” નામનો
સર્ગ ૧૯૯ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૨૦૦ મો*

સિદ્ધોનાં વખાણ

વાલીકિરુવાચ

નિર્વાણવાક્યસંદર્ભસમાપ્તૌ મુનિનાયકે ।

પાશ્ચાત્યવાક્યવિરતિ કુર્વતિ કમપાલિતામ્ ॥૧॥

વાલ્મીકિ બોલ્યા : નિર્વાણસંપ્રાપ્તિ વાક્ય-રચનાની સમાપ્તિ થતાં, મુનિશ્રેષ્ઠ વસિષ્ઠજી ક્રમથી પ્રાપ્ત થયેલાં છેવટનાં વાક્યો બોલી વિરામ પામ્યા. પછી શાંત અને સ્વચ્છ મનોવૃત્તિવાળા સભાની અંદરના સર્વે માણસો નિર્વિકલ્પ સમાધિ-ના જેવી સ્થિતિને પ્રાપ્ત થયા. શ્રવણ કરતાર સર્વ

* આ બસોમા સર્ગમાં સિદ્ધોનાં પ્રશંસાવાક્યો, હુંદુભિ સાથે પુષ્પવૃષ્ટિ અને સર્વોએ કરેલા ગુરુ-પૂજનો મહોત્સવ વર્ણવવામાં આવ્યો.

મનુષ્યોનું પ્રત્યક્ષ ચૈતન્ય સર્વ કોટિમાં વ્યાપ્ત થઈ ગયું. એટલે તે સર્વ પરમ પવિત્ર ભાવને પામ્યા. તત્કાળ આકાશની અંદર રહેનારા પુરાતન તથા નુકત બુદ્ધિવાળા સનકાદિકે અને સિદ્ધોનાં પ્રશંસાનાં વાક્યો આકાશમાં ફેલાઈ રહ્યાં. વળી સભાની અંદર એકલા શુદ્ધ બુદ્ધિવાળા વિશ્વમિત્ર આદિ મુનિઓની ઉચ્ચ એવી પ્રશંસા-વાક્યોની વાણી ગાણ રહી. આમ ત્યાં દિશાઓના મુખને સારી રીતે પૂરી રહેલો મધુર કોલાહલ પવનની અંદર વ્યાપ્ત થયેલા પોલા વાંસના અવાજની પેઠે ઉત્પન્ન થયો. પછી સિદ્ધ પુરુષોનાં પ્રશંસા-વાક્યોની સાથે જ દેવોનાં હુંદુભિઓ પોતના પડછંદાના શપ્દથી પૃથ્વીને અને પર્વતોને પૂરી દેતાં વાગ્યાં. દેવતાઓનાં એ હુંદુભિ સાથે હિમનો વૃષ્ટિના જેવી હુંદર અને દિશાઓના સમૂહને ઢાંકી રહેલી પુષ્પોની વૃષ્ટિઓ દિશાઓમાંથી પડી. એ પુષ્પોના સમૂહ વડે સર્વે સ્થળ પુરાઈ ગયું હતું. શપ્દ વડે ગુફાઓ ભરાઈ ગઈ હતી, રજ વડે આકાશ રંગાઈ ગયું હતું અને ગંધ વડે પવન મહેકી રહ્યો હતો. આમ ઋષિઓના ધન્ય-વાદના શપ્દનો દેવોનાં હુંદુભિઓના ગરગટાટનો અને પુષ્પોના ઢગોના સ્વનો સમૂહ અપૂર્વ રીતે શોભી રહ્યો હતો. ઊંચું મુખ કરી રહેલા સર્વ સભ્ય પુરુષોનાં નેત્રોનાં કિરણો વડે તે સમૂહ અંદરના ભાગને શ્યામ કરી રહ્યો હતો. ઊંચા કાન કરી રહેલાં મૃગ, હાથી, ઘોડા, પક્ષી અને પશુઓએ તેને સાંભળ્યો હતો. વિરમય તથા ભય દર્શાવનારા વિકસિત નેત્રવાળાં બાળકો તથા સ્ત્રીજનોથી તે જેવાયો હતો. વળી વિરમયને લીધે મંદ હાસ્યયુક્ત મુખવાળા રાજસેડોરો તેને જેયો હતો. પૃથ્વીનો અને આકાશનો મધ્યભાગ પુષ્પવૃષ્ટિના સરવાળા અને શપ્દની શોભાથી અતિમનોહર એવા કોલાહલ વડે તરત લોકોતાર ચમત્કારને ધારણ કરી રહ્યો. પુષ્પની વૃષ્ટિના મકરંદથી યોવાયેલું અને શપ્દ કરતાં પ્રાણીઓથી પુણ્ય શપ્દવાણું આકાશ સેંકડો શંખોના શપ્દોને લીધે દશરથના ઘરના જેવું જણાતું હતું. અનોક

એવા અવાજને વડે સુશોભિત, દેવોથી તથા આરણ્યોથી વીંટાયેલું અને પુષ્પોથી સુશોભિત એવું જગત પણ વૃદ્ધિ પામેલા ઉત્સવને લીધે દશરથના ઘર જેવું શાભતું હતું. જેમ સમુદ્રની ચંદરના તરંગો તટની પાસેના પર્વતને પહોંચી વળે છે, તેમ દુંદુભિના શબ્દો, સિદ્ધસમૂહનાં વાક્યો અને પુષ્પોનો સમૂહ એ સર્વ એક જ સમયે એકસાથે પૃથ્વી ઉપર અને આકાશ એ બંનેની વચ્ચે તથા દિશાઓના અંતમાં વ્યાપ્ત થઈ ગયાં. પછી ક્ષણવારમાં સમયને લીધે પ્રાપ્ત થયેલ દેવોની પુષ્પવૃષ્ટિના કોલાહલમાં સિદ્ધોનાં નીચેનાં વાક્યો પ્રસિદ્ધપણે સાંભળવામાં આવ્યાં.

સિદ્ધો યોહ્યા : કદપ પર્વત સિદ્ધોના સમૂહમાં અમે હજારો મોક્ષના ઉપાયો કહ્યા છે, તેમ સારી રીતે સાંભળ્યા પણ છે; પરંતુ તે આ ગ્રંથ જેવો એકે નથી. તિર્થંક જનિતા જીવો, વનિતાઓ, બ્રાહ્મણો અને તાગો વસિષ્ઠમુનિ, આ ગ્રંથરૂપ વાક્યવિલાસ વડે મોક્ષમુખને પ્રાપ્ત થઈ જાય એમાં કંઈ સંશય નથી. શ્રીરામચંદ્રજીને વસિષ્ઠ ઋષિએ જે પ્રમાણે દૃષ્ટાંતોથી, હેતુઓથી અને યુક્તિઓથી બોધ આપ્યો છે, તે પ્રમાણે સાક્ષાત્ અરુંધતીને પણ તેઓ બોધ આપે કે ન પણ આપે. આ મોક્ષના ઉપાય વડે તિર્થંક જનિતા જીવો પણ નિર્વિકાર થઈ મોક્ષ પામે છે, તો પછી પૃથ્વીની ચંદર ક્યાં મનુષ્યો મુક્ત ન થાય ? શ્રવણરૂપ અંજલિ વડે આ જ્ઞાનામૃતનું પાન કરીને અમે પૂર્ણ રીતે અભિનવ સિદ્ધિઓને ધરણ કરી છે અને પરમ લક્ષ્મી તથા શોભા પ.મ્યા છીએ. ઉપર પ્રમાણે શ્રવણ કરના અને વિરમય વડે વિરસિત નેત્રવાળા અયોધ્યાવાસી જનોએ, કમળ આદિનાં પુષ્પોની વૃષ્ટિથી ભરપૂર એવી તે સભા જોઈ. મંદાર આદિ દેવવૃક્ષોનાં મહાપુષ્પો વડે તે ઢંકાયેલ વચ્ચસમૂહવાળી હતી અને કદપલતાઓના ગુચ્છઓ વડે ઘાટી એવી આંગણાની ભૂમિ વડે સુશોભિત હતી. તે પારિજાત વૃક્ષનાં પુષ્પોથી ભરપૂર એવાં ભૂતજાતી મનોહર

હતી અને સંતનક વૃક્ષોનાં પુષ્પોરૂપી મોટાં વાદળો વડે વ્યાપ્ત એવા સભ્યોનાં મસ્તક તથા હસ્ત વડે રમણીય હતી. તે મુદુટના રત્નરૂપી વિટંક લાકડાનું પક્ષી ઘર જેના અગ્રભાગમાં વિસ્તારિત લઈ રહેલાં હરિચંદનનાં પુષ્પોવાળી હતી અને પાણીના પૂર વડે ભરપૂર મોટાં વાદળોની પેઠે બલકતા ચંદરવાથી સુશોભિત હતી. એ પ્રમાણે સભાને જોતાં તે લોકો વસિષ્ઠઋષિની અનેક વાક્યો વડે પ્રશંસા કરવા લાગ્યા તેમ જ પ્રસંગોચિત જયધ્વનિ કરવા મંડ્યા. વળી સર્વ ઈન્દ્રિયસમૂહ વડે આધીન બની જઈ તેઓ પુષ્પાંજલિપૂર્વક વસિષ્ઠઋષિની પૂજા કરવા લાગ્યા. પછી રાત્રીઓની પ્રણામમાળાઓ કાંઈકે શાંત થઈ એટલે અર્ધ્યોપાસ્રયુક્ત હસ્તવાળા દશરથરાજાએ વસિષ્ઠ ઋષિની પૂજા કરતાં નીચે પ્રમાણે કહ્યું.

દશરથ રાજા યોહ્યા : હે અરુંધતીપતે ! આપના ઉપદેશથી મળેલા અત્યંત અવિનાશી એવા આત્મવસ્તુરૂપી પરમ બોધ વડે મને ચંદર પરમ પૂર્ણતા ઉત્પન્ન થયેલી છે. આપ પૂજ્યતા પૂજનમાં યોગ્ય એવી કોઈ મહાન વસ્તુ પૃથ્વીની પીઠ ઉપર, સ્વર્ગમાં, દેવતાઓમાં કે પાતાળમાં નથી અને તેથી તે મને અપ્રાપ્ત છે. તોપણ હે મહારાજ ! આ યથાપ્રાપ્ત ગુરુપૂજનનો ક્રમ મારું પોતાનું એક આવશ્યક કર્તવ્ય છે. તો તેને સરૂળ કરવાને હું કાંઈ બોલું છું, માટે તે સંબંધમાં આપ કાંઈ કોપ કરશો નહિ. સ્ત્રીપુત્ર આદિ સહિત આ મારા આત્મા વડે આ લોક તથા પરલોક એ બંનેમાં સુખભોગને મ.ટે સંચિત કરેલ. પુણ્ય વડે અને સર્વ પોષ્યવર્ગ સહિત આ રાજ્ય વડે હું આપની પૂજા કરું છું. હે મહારાજ ! આ સર્વ પોતાના આશ્રમની પેઠે આપને આધીન છે, માટે આપ આપની ઈચ્છા પ્રમાણે તેના સ્વામી થઈને હુકમ પ્રમાણે આજ્ઞા ચલાવો.

વસિષ્ઠ યોહ્યા : હે મહારાજ દશરથ ! અમે માત્ર પ્રણામ વડે સંતુષ્ટ થઈએ એવા બ્રાહ્મણ છીએ; તેથી અમે પ્રણામથી જ પ્રસન્ન થઈએ છીએ અને તે આપે કરેલા છે. આપ જ રાજ્ય-

રક્ષણવિધિ જાણું છો અને તે આપને જ શોભે છે, માટે તે ભલે તમારી પાસે જ રહે. બ્રાહ્મણો ક્યાં રાજયો છે ?

દશરથ રાજા બોલ્યા : હે સમર્થ મહારાજ ! મોક્ષના દાનરૂપ મહાઉપકાર આગળ આ રાજ્ય તે શા હિસાબમાં છે ? માટે આપના ધ્યાનમાં આવે તેમ સુખથી કરો.

વાલ્મીકિ બોલ્યા : દશરથ રાજા ઉપર પ્રમાણે કહેતા હતા, તેટલામાં સમર્થદ્રુણએ વસિષ્ઠકષિપતિ ચરણમાં પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી અને તે મહા-ગુરુને પ્રણામ કરીને તેમને કહેતા લાગ્યા : 'મહા-રાજા દશરથને નિસ્તાર કરનાર હે મહાસમર્થ વસિષ્ઠકષિપ ! જેને આપનાં વાક્યને અનુસરી પ્રમાણમાત્ર જ સારરૂપે અવશ્ય કર્તવ્ય છે, તે હું રામ આપના ચરણમાં પ્રણામ કરું છું.' જેમ વન પર્વતની તળેટીમાં પોતાના પલ્લવમાં લાગેલાં જળપિંદુઓનું વિસર્જન કરે છે, તેમ રામચંદ્રજીએ આ પ્રમાણે કહીને અને મસ્તક ઢાળીને વસિષ્ઠકષિપતિ ચરણમાં પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી. તે સમયે નીતિકુશળ રામચંદ્રજીનાં ગેત્રો આનંદનાં આંસુઓથી ભરપૂર થઈ ગયાં હતાં અને તે પરમ કહિત વડે ગુરુને વારંવાર પ્રણામ કરવા લાગ્યા. શત્રુધન, લક્ષ્મણ અને તેમની પાસેના ખીજત પણ તેવા જ મિત્રો મુનિશ્રેષ્ઠ વસિષ્ઠજીને પ્રણામ કરવા લાગ્યા. દૂર બેઠેલા રાજાઓ, રાજપુત્રો અને કષિપ્યો, દૂર સ્થિતિને યોગ્ય એવા પ્રણામોથી અને પુષ્પાંજલિ-સમર્પણથી પ્રણામ કરવા લાગ્યા. હિમાલય જેમ હિમથી ઠંડાઈ જાય છે, તેમ એ સમયે મહામુનિ વસિષ્ઠજી પુષ્પાંજલિની વૃષ્ટિથી ઠંડાઈ ગયા. હવે સલાનો મોક્ષ અને પ્રણામોનો સમૂહ શાંત થયો. પછી માન્ય એવા મુનિઓની પાસે પોતાનું અતાવેલું શાસ્ત્ર જાણે સત્ય વસ્તુના સંબંધમાં સદોષ હશે કે નિર્દોષ હશે એમ કંઈક સંદેહવાળા હોય તેમ વસિષ્ઠકષિપ્યે પોતાના ધર્મે હાથ વડે પુષ્પોના પુંજને ખસેડી નાખ્યો. આમ જેમ યોગી વાદળને ખસેડીને ચંદ્ર દેખાય છે, તેમ

તે કંઈક પૂછવાની ઈચ્છાથી દેખાયા. હવે સિદ્ધ લોકોનાં વચનોના સમૂહ, દુંદુભિના શબ્દો, આકાશમાંથી પડતી પુષ્પવૃષ્ટિ અને સલાનો કોલાહલ એ સર્વે શાંત થઈ ગયું તેમ જ પવન પણ પડી ગયો. પછી જેમ મેઘ શાંત થઈ જાય તેમ પોતાનો સત્કાર કરનાર સલાજનો તથા રમ વગેરે પ્રણામ કરીને બ્યગ્રપણાથી રહિત થયા. હવે પોતાની પ્રશંસાનાં વાક્યોનું શ્રવણ કરતા અને અર્ચનું આત્માવળા એ મુનિશ્રેષ્ઠ વસિષ્ઠજી કોમળ સ્વરવાળા વિશ્વામિત્રમુનિ પ્રત્યે બોલ્યા કે, 'હે ગાંધિકુળમાં કમળરૂપ વિશ્વામિત્ર મુનિ ! હે વામદેવ, નિમિ, કંટ, ભરદ્વાજ, પુલત્ય, અત્રિ, ધૃષ્ટિ, નારદ, શાંડિલિ, ભાસ, ભૃગુ, ભાર્ગવ, વત્સ, વાત્સ્યાયન આદિ કષિપ્યો ! આપે તમા મારાં તુચ્છ વચનો સાંભળ્યાં ? આમાં કંઈ કહેલું રહી ગયું હોય, અનુચિત અર્થવાળું હોય અથવા વ્યર્થ હોય, તો કૃપા કરી આપ તે મને કહો.'

સભ્યો બોલ્યા : હે મહારાજ ! પરમાર્થ વડે જ એક રુશીમિત એવા વસિષ્ઠજીનાં વચનની અંદર વળી અનુચિત અર્થ હોય એવી આજે તવી જ વાણી આ સાંભળીએ છીએ ! અનંત એવા જન્મના દોષથી અમારી અંદર મેલ ભર્યો હતો. જેમ અગ્નિ સુવર્ણનાં મેલને બાળી નાખે છે, તેમ આપે તે મેલને આહી આજે બાળી નાખ્યો છે. હે મહારાજ ! જેમ ચંદ્રના પ્રકાશથી હુમુદ વિકસિત થાય છે, તેમ બ્રહ્મની અંદર વિસ્તરી રહેલી અને અમૃતતા જેવી પરમ શીતળ એવી આ આપની વાણીથી અમે સર્વ વિકસિત થઈ રહ્યા છીએ. આ અમે સર્વ આપને વારંવાર પ્રણામ કરીએ છીએ, આપ સર્વ જીવેને મહામોહ આપનાર છે, મુનિશ્રેષ્ઠ છો અને અમારી અપર વિદ્યાના ગુરુ છો.

વાલ્મીકિ બોલ્યા : આ પ્રમાણે કહી તે સૌએ મેઘગર્જના જેવા મહાબળવાન ઉચ્ચ શબ્દ વડે ફરી વાર નમસ્તે (આપને નમસ્કાર છે) કહ્યું. તે વખતે જેમ મેઘને ઝાકળ વડે હિમાલયને પૂરી દે છે, તેમ તેઓ આકાશમાંના સિદ્ધોની

સાથે પોતે પણ નાખેલી પુષ્પાન્તિના સમૂહ-
થી વસિષ્ઠકૃષિને પૂરી દેવા લાગ્યા. એવી જ
રીતે રામના વૃત્તાંતને જાણનારા એ સર્વ લોકો
દશરથરાજની અને ચાર સ્વરૂપે અવતરેલા
વિષ્ણુરૂપ શ્રીરામચંદ્રજીની પ્રશંસા કરવા લાગ્યાં.

સિદ્ધો યોલ્યા : જાણે યીજ સાક્ષાત્
નારાયણ હોય તેમ ચારરૂપે (રામ, લક્ષ્મણ, ભરત,
રાત્રુધન રૂપે) અવતરેલા, જીવન્મુક્ત અને ભાઈ-
ઓ સાથેના એ રાજકુમાર રામચંદ્રજીને અને
નમન કરીએ છીએ, ચાર સમુદ્રરૂપ બાઈ વડે
વીંટાયેલા, ભુગોળની રક્ષા કરનારા અને ત્રણે કાળમાં
રહેનારા રાજવિહતોને ધારણ કરનારા એ દશરથ
રાજાને અને નમન કરીએ છીએ. રાજાની પૈઠે
મુનિઓની સેનાના અધિપતિ, સૂર્યના જેવા
મહાતેજસ્વી અને સુંદર પ્રકૃષ્ઠ વાહો વડે યુક્ત એ
વસિષ્ઠકૃષિને તથા તપના ખજાનારૂપ વિશ્વામિત્ર
કૃષિને અને નમન કરીએ છીએ. એમના પ્રભાવ
વડે જ જ્ઞાતયુક્તિથી સુશોભિત એવી અને ભ્રાંતિના
જુસ્સાનો સારી રીતે નાશ કરનારી વસિષ્ઠજીની
આ પરમ વાણી અમારા સાંભળવામાં આવી.

વાલ્મીકિ યોલ્યા : ઉપર પ્રમાણે કહીને
સિદ્ધ લોકોએ આકાશમાંથી સભાની અંદર ફરી
વાર પુષ્પવૃષ્ટિ કરી અને પછી તેઓ પ્રસન્ન ચિત્રો
મૌન સેવી રહ્યા. તે જ પ્રમાણે આકાશચારી
સિદ્ધોએ એ લોકોની પ્રશંસા કરી અને સભ્યોએ
પણ તે જ પ્રમાણે ઘણી સ્તુતિ સહિત એ
સિદ્ધોનું ત્યાં અર્ચન કર્યું. આકાશમાં ગતિ કરનાર
મહાધિઓ અને દેવગણો તથા ભૂમંડળમાં ગતિ
કરનાર બ્રાહ્મણો અને ભૂપતિઓ તથા અને
સ્થળમાં ગતિ કરનાર મુનીશ્વરો, એ સૌએ
પોતાની શક્તિ અનુસાર પુષ્પ અને અર્ધ્યદાન
સહિત-ઉચ્ચ વાણી વડે પ્રત્યેક જનની પૂજા
કરી. ૧-૬૬

નમઃકરા ઘરણિકરા મુનીશ્વરા મહર્ષયો વિષ્ણુ-
ઘગળા દ્વિજા નૃપાઃ । અપૂજ્યવિતિ જનમોજ-
સ્વર્ણે નિરોચ્યા સહકુસુમાર્ચ્યદાનયા ॥૬૬॥

સર્ગ ૨૦૦ મેા સમાપ્ત

સર્ગ ૨૦૧ મેા*

શ્રીરામની પૂર્ણાનંદપદમાં વિશ્રાંતિ

વાલ્મીકિરવાચ

મથાર્વાક સાયુવાયેયુ પ્રશાંતૈષુ જ્ઞાનૈઃ જ્ઞાનૈઃ ।

જ્ઞાનોપવેશમાસાદ્ય પ્રોલ્લસતિસ્થિવ રાજસુ ॥૧॥

વાલ્મીકિ યોલ્યા : પછી ધીમે ધીમે સભાના
નીચેના ભાગમાં પ્રશંસાનાં વાક્યો શાંત થઈ ગયાં
અને જ્ઞાનોપદેશને મેળવી રાજાઓ જાણે પ્રકુલ
થઈ ગયા હોય તેવા થઈ ગયા. સંસારનો
ભ્રમ જેમનો શાંત થઈ ગયેલો છે એવા મનુષ્યો
સત્ય તરફ દેડતા પોતાના ચિત્ત વડે પોતાની મેળે
પોતાનાં પૂર્વચરિત્રને હસવા લાગ્યા. જ્ઞાનના
આસ્વાદમાં તત્પર થઈ રહેલા શાંત વિવેકી સભા-
જન ચિત્તવૃત્તિને અંતર્મુખ કરી દઈ ધ્યાનાવસ્થિત
થઈ રહ્યા. ગુરુના દેહીઅમાન મુખ તરફ જોઈ
રહેલા અને પદાસનવાળી મેઢેલા શ્રીરામચંદ્રજી
પોતાના ભાઈઓ સહિત ગુરુની પાસે હાથ જોડી
રહ્યા. દશરથરાજ જાણે ધ્યાનાવસ્થિત થઈ રહ્યા
હોય તેમ આદિ, મધ્ય અને અંતમાં પવિત્ર
એવી જીવન્મુક્તદશાનો આસ્વાદ સહ રહ્યા. તે
સમયે યાચકજનને માન આપનાર વસિષ્ઠમુનિ
પોતાના રાજ આદિ ભક્તોની પૂજા સ્વીકારવા માટે
ફણવાર મૌનનો આશ્રય પકડી ઊભા રહ્યા હતા.
હવે તે અનાકુળ અક્ષરોથી યોલવા લાગ્યા કે,
' પોતાના કુળરૂપ આકાશમાં ચંદ્રતુલ્ય એવા
કમળના જેવા સુંદર નેત્રવાળા હે રામચંદ્રજી !
પોતાની મનમાનતી ઈચ્છા વડે હવે યીજનું તમે
શું સાંભળવા ઇચ્છો છો ? હવે આજે તમે કેવી
સ્થિતિને અનુભવો છો ? અને આ જગતના
આભાસને કેવા પ્રકારનો દેખો છો તે કહો. '
વસિષ્ઠજીએ એ પ્રમાણે કહ્યું, એટલે રાજકુમાર
રામચંદ્રજી ગુરુનું મુખ જોતાં અનાકુળપણથી
મૂઠ્ઠા અને સ્પષ્ટપણે યોલ્યા.

* આ ભસોકમા સર્ગમાં ગુરુ રામને ફરી વાર
આદરથી પૂછે છે અને રામચંદ્રજી પોતાની પૂર્ણાનંદ-
પદમાં વિશ્રાંતિ પ્રકટ કરશે.

રામ બોલ્યા : હે મહારાજ ! જેમ પૂર્ણાંદ્ર વડે સુશોભિત એવું આકાશ શરદઋતુમાં નિર્મળ થઈ જાય છે, તેમ આપની કૃપા વડે હું પરમ નિર્મળતાને પ્રાપ્ત થઈ ગયો છું. સંસારની અંદર ભાંગ કરનારી મારી સર્વ ભ્રાંતિઓ શાંત થઈ ગયેલી છે અને શુદ્ધ સ્વરૂપ વડે હું આકાશ જેવો સ્વચ્છ થઈ રહ્યો છું. મારી સર્વ ગ્રંથિઓ ગણિત થઈ ગઈ છે; અવશેષ (સર્વ) વિશેષણો શાંત થઈ જવાથી હું નિર્વિશેષ છું અને હું સ્ફટિકગુહની અંદર મધ્યમાં રહેલી સ્ફટિકમણિના જેવી નિર્મળ પુદ્ગિલાળો છું. મારું શાંત થઈ રહેલું ચિત્ત ધીનું કાંઈ સાંભળવા કે મેળવવા ઈચ્છતું નથી. તે પરમ તૃપ્તિને પ્રાપ્ત થઈ રહેલું છે અને જાણે સુષુપ્તિ અવસ્થાને પ્રાપ્ત થઈ ગયું હોય તેવું થઈ રહ્યું છે. હે મહારાજ ! સર્વ વિષયોના સ્મરણની શાંતિને લીધે નિર્વિકલ્પ, સર્વ કૌતુકથી રહિત અને સર્વ સંકલ્પોને છોડી રહેલું મારું મન શાંત છે. હું નિર્વીણને પ્રાપ્ત થઈ રહ્યો છું. અને શાંત થઈ રહ્યો છું. જગતો છતાં પણ હું જગતની સ્થિતિના સંબંધમાં માનસિક (સ્વપ્ન આદિ) વિષયોનો વિચાર કરતો નથી, તેમ જગતના ઈન્દ્રિયગ્રાહ્ય વિષયોનો પણ વિચાર કરતો નથી. હું તો જાણે સુષુપ્તિને ધારણ કરી રહ્યો હોઉં તેમ નિર્વિકાર દશામાં સ્થિર થઈ રહ્યો છું. આશા વડે વિહવળ થઈ રહેલ દેહાધ્યાસવળી પૂર્વની સ્થિતિને હું હસી કાઢું છું અને હૃદયનાં સ્ફુરણ પામતા આપના ઉપદેશ વડે હું નિઃસંશયપણે સ્વસ્થ થઈ રહેલો છું. હમણાં મને ઉપદેશ વડે, તેના અર્થ વડે, શસ્ત્રો વડે, ધૈર્યો વડે કે તેમના ત્યાગ વડે કાંઈ પ્રયોજન નથી. અથવા તો પ્રત્યેક-ચૈતન્યરૂપ એવો હું અહીં તેમાં જ સ્થિર થઈ રહેલી ચિત્તાવૃત્તિવાળી અને ક્ષોભરહિત ચિદાકાશની અંદર સામ્રાજ્યસુખના જેવી અખંડિત સ્થિતિને અનુભવું છું. હું જોકે બાહ્ય દૃષ્ટિ વડે નેત્ર આદિ અવયવોવાળા સ્થિતિને ધારણ કરી રહ્યો છું, છતાં હું આ સર્વ જગતને આકાશથી પણ અતિસ્વચ્છ અને ચિદાકાશના એક અંશરૂપ

સમજું છું. આ જગત આકાશ માત્ર છે એવો એક નિશ્ચય રાખતાં આ દૃશ્યરૂપી આકાશ મોહ-નિદ્રા સહિત બાધિત થઈ જાય છે. અને હું અક્યરૂપે નિરંતર જગતો રહું છું. યથેચ્છ, યથાપ્રાપ્ત અને યથાસ્થિત જે કાર્ય આપ કહેશે, તે હું નિર્વિઘ્નપણે વાસનાથી રહિત ધની કર્યા કરીશ. હું અભીષિસિદ્ધિ વડે અંદર પ્રસન્ન થતો નથી. તેમ હર્ષને પણ પ્રાપ્ત થતો નથી અને પુષ્ટ પણ થઈ જતો નથી. વળી અતિષ્ટપ્રાપ્તિથી હું રેતો નથી, કિંતુ જે જે કાર્ય કરવ. યોગ્ય છે તે તે હું એકલો કર્યું જાઉં છું. મારી ભ્રાંતિ જતી રહી છે. આ શૃષ્ટિ ભલે અદલાઈ જાય, પ્રલયકાળનો પવન ભલે વાવા લાગે અને આ આખો દેશ અંદ્રમાર્ગની પેઠે આકાશના જેવો શૂન્ય થઈ જાય; તોપણ હું સ્વસ્થપણે નિર્વિઘ્ન દશાનો આશ્રય કરી પોતાના આત્મામાં જ સ્થિર થઈ રહ્યો છું. હે મહારાજ ! હું વિશ્રાંતિને પ્રાપ્ત થઈ ગયો છું. બાહ્ય ઈન્દ્રિયો વડે ન જણાય તેવા સ્વરૂપવાળો છું અને મન વડે પણ દુહીક્ષ્ય છું. આકાશ જેમ મુષ્ટિ વડે ખંચને પ્રાપ્ત થતું નથી, તેમ હું આશાઓ વડે ખંચને પ્રાપ્ત થતો નથી. ઝાડમાં રહેલ. પુષ્પમાંથી જેમ ગંધ આકાશમાં ફેલાઈ રહ્યો હોય છે, તેમ હું દેહનું ઉલ્લંઘન કરી (દેહાધ્યાસને છોડી દઈ) સમાનપણાથી આત્મામાં સ્થિર થઈ રહ્યો છું. પ્રયોધને પ્રાપ્ત થયેલા અથવા અપ્રાપ્ત એવા સર્વ રાજ્યો અનેક પ્રકારનાં કર્મવાળાં રાજ્યોની અંદર પોતાને સુખ થય તેમ વિહાર કરે છે. તે જ પ્રમાણે હું પણ હર્ષ, શોક અને આશાથી રહિત બની, સર્વત્ર સ્થિર એવી એક સમાનદૃષ્ટિનું અવલંબન કરી, નિઃશંક રીતે આત્મામાં સ્થિતિ રાખી રાજ્યવંત્રમાં વિહાર કરું છું. હે મહારાજ ! સર્વ આનંદન. ઉપર રહેલા અત્યાનંદ વડે હું સુખી છું, તેથી હું દેહની અંદર વિષયસુખની ઈચ્છા કરતો નથી. હું બાહ્યવિહારમાં સર્વ અનુબંધના જેવા જ થઈ રહ્યો છું માટે આપની ઈચ્છા પ્રમાણે મને આપ આજ્ઞા આપો. હે સુશીલ

વસિષ્ઠઋષિ ! બાળક જેમ યથાપ્રાપ્ત ક્રીડા કરતો રહે છે, તેમ હું નિઃશંકપણાથી યાવદ્દેહ (જ્યાં સુધી દેહ રહે ત્યાં સુધી) સર્વત્ર એક નિર્મળ પ્રજ્ઞદૃષ્ટિ રાખી આ યથાપ્રાપ્તિ સંસારસ્થિતિનું પાલન કરીશ. હે મહારાજ ! હું ભોજન કરું છું, જળપાન કરું છું, અહીં રહ્યો છું અને પોતાનું કર્તવ્યકર્મ કરતો રહું છું. હું આપની કૃપાથી આશકા-ઓથી રહિત થઈ ગયો છું.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : ચાહો ! હર્ષની વાત છે કે તમે આદિ, મધ્ય અને અંતથી રહિત એવું આ મહાપુરુષપદ પ્રાપ્ત કરેલું છે. એ મહાપદની અંદર સ્થિતિ રાખનાર પુરુષોને શોક કરવો પડતો નથી. આકાશ જેમ પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિતિ રાખે છે, તેમ સારી રીતે અત્યંત સમાનપણે વિસ્તરી રહેલા અને શાંત એવા પોતાના આત્મામાં તમે વિશ્રાંતિને પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છો. તમે શોકથી રહિત થઈ રહ્યા તે બહુ સારી વાત થઈ. તમે સારી ઉત્તમ દશામાં આવી રહ્યા તે પણ બહુ સારું થયું. આ લોકમાં તથા પરલોકમાં દૃષ્ટ, અદૃષ્ટ અને શ્રુત એવા અતર્થોની શંકા દૂર થઈ ગઈ, તે પણ બહુ જ સારું થયું છે. હે વત્સ રામચંદ્રજી તમે આત્મમ્ અવાધી બ્રોધ વડે રઘુવંશના ભૂતભવિષ્યત્ કુળોની સંતતિને પવિત્ર કરો છો, તે રૂઢી વાત છે. હે રામચંદ્રજી ! હમણાં તમે મુનિશ્રેષ્ઠ વિશ્વમિત્રની માગણી પિતાની સાથે (પિતાજીની વિદ્યમાન દશામાં તેમની આશાથી) પૂર્ણ કરી, આ પૃથ્વીનું પાલન કરો, હે સુંદર રામચંદ્રજી ! તમારી સાથે બેઠેલા સર્વ રઘુકુલ સાથે સંબંધ રાખનાર પુત્રપૌત્ર આદિવાળા ભૃત્યો, પાંધવો, પાંચદળો, રથો અને ધોડાઓના સમૂહો નીરોગ, નિર્ભય, સ્થિર લક્ષ્મી-વાળા વાને સદા ઉદ્દયને પ્રાપ્ત થઈ રહો. ૧—૩૬

ત્વાયાન્વિતાઃ હતતયમુચ્ચવાન્નવાઃ પદાતયઃ
હરયગજાશ્વમંડલાઃ । નિરામયા વિગતમયાઃ સ્થિ-
રશ્ચિયઃ સદોદયાઃ સુખમ ભવન્તુ રાઘવાઃ ॥૩૬॥

સર્ગ ૨૦૧ શ્રો સમાપ્ત

સર્ગ ૨૦૨ મો*

શ્રીરામ આત્મામાં કંદેલી વિશ્રાંતિ

વાલ્મીકિસ્વાચ

પતચ્છુલ્લા વસિષ્ઠસ્ય વચઃ સંહતિ પાર્થિવાઃ ।

સિક્કા દ્વામૃતાપૂરંતઃશીતલતાં યયુઃ ॥ ૧ ॥

વાલ્મીકિ બોલ્યા : આ પ્રમાણે શ્રીવસિષ્ઠજીનાં વચન સાંભળી સભાની અંદર દશરથ રાજા આદિ સર્વ રાજાઓ તથા ધીજી મનુષ્યો અંદર જાણે આમૃતનાં પૂર સિંચાયેલ હોય તેમ શીતળતાને પ્રાપ્ત થઈ ગયા. જેમ સંપૂર્ણ ક્ષીર-સાગર સુંદર આમૃતપૂર્ણ ચંદ્ર વડે શોભે છે, તેમ કમળપત્રના જેવાં સુંદર નેત્રવાળા શ્રીરામચંદ્રજી સુંદર મુખચંદ્ર વડે શોભવા લાગ્યા. તત્પણનામાં કુશળ એવા વ.મદંબ આદિ સર્વ ઋષિઓ 'ચાહો ! ભગવાત વસિષ્ઠજીએ બહુ સારો જ્ઞાનનો ઉપદેશ કર્યો' એમ આદરથી કહેવા લાગ્યા. શાંત અંતઃકરણવાળા અત્યંત સંતોષ વડે રોમાંચિત ગાત્રવાળા અને નવી કાંતિને પ્રાપ્ત થયેલા દશરથરાજા હર્ષ વડે બહુ શોભવા લાગ્યા. અનેક અધિકારી પુરુષો જ્ઞાતૃયુગ્મ (જાણવાનું જેણે જાણી લીધું છે તેવા) થઈ રહેતાં અને અનેક પ્રશંસાની કથાઓ પ્રવૃત્ત થતાં, જેનું આજ્ઞાત ગણિત થઈ ગયેલું છે એવા શ્રીરામચંદ્રજી ફરી વાર આ વાક્યો બોલ્યા.

રામ બોલ્યા : હે ભૂતભવિષ્યને જાણનારા મહાસમર્થ મહારાજ ! જેમ આગ્નિ સુવર્ણની શ્યામલતાને (મેલને) બાળી નાખે છે, તેમ આપે આ અમારો અજ્ઞાનરૂપ મેલ બાળી નાખ્યો છે. અમે પ્રથમ પૂર્વજ્ઞાનમાં પરિચિહ્નત દેહને જ કેવળ આત્મારૂપ સમજી જતા હતા. હે મહારાજ ! હવે હમણાં તો અમે ચોતરફ સર્વને (અપરિચિહ્નત) આત્મારૂપ સમજનારા થઈ રહ્યા છીએ. હું સર્વ પ્રકારે સંપૂર્ણ રહ્યો છું, નિર્વિકાર થઈ રહ્યો છું, નિઃશંક થઈ રહ્યો છું અને તત્ત્વસુ થઈ

* આ અસોબેમા સર્ગમાં પ્રલોપ વડે ૬૪ થયેલા રાજાઓ આદિનું વર્ણન આપ્યું અને રામચંદ્રજી પોતાની નિર્મળ ઉત્તમ સ્થિતિનું જ્ઞાન વડે વર્ણન કર્યું.

જતાં જાગી ગયો. છું. નિત્ય સુખના અનુભવને અર્થે હું આનંદવાળો બની ગયો છું. ઘણા લાંબા કાળને મારે સુખી થઈ રહ્યો છું. અવિનાશી પદની પ્રાપ્તિ અર્થે હું સ્થિર થઈ રહ્યો છું. ચપને મને મોક્ષરૂપ પરમ પુરુષાર્થનો ઉદય પ્રાપ્ત થયેલો છે. થાલો ! હર્ષની વાત છે કે, આપે મને પવિત્ર શીતળ રાતરૂપ જગ વડે સિંચેલો છે, તેથી કમળની પેઠે હું પોતાની મેળે જ હૃદયની અંદર પ્રકુલ થઈ રહ્યો છું. આપની કૃપાથી મેં આ સંવૃત્તમ પદની મેળવી છે અને તેની અંદર મારી સ્થિતિ થવાથી આ સર્વ જગત મને અમૃતરૂપ જ ભાસે છે. મારી યુક્તિ પ્રસન્ન થઈ છે, હું સર્વ શોકથી રહિત થયે. છું અને ઉત્તમ શોભાને પામ થયેલી શાંતિ વડે મારું ચિત્ત નિર્મળ થયું છે. હું મારા આત્મામાં જ આનંદ અનુભવું છું અને આત્માનો સાક્ષાત્કાર થવાથી હું નિર્મળતાને પ્રાપ્ત થયો છું, તેથી મારા પોતાના સ્વરૂપને જ હું નમસ્કાર કરું છું. ૧-૧૨

અન્તઃ પ્રલજ્જમનિરસ્તભમસ્તશોકઃ ક્રોધો ગતોહમમલાશય એવ શાન્તયા । આનન્દ-માત્મનિ ગતઃ સ્વયમાત્મનંવ નૈમલ્યમશ્યુપગતોડ-સિમ નમસ્તુ મહામ્ ॥ ૧૨ ॥

શીથિલવાસિક મતારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના ઉત્તરાર્ધના 'અત્તમવિશ્રામંગીકરણ' નામનો સર્ગ ૨૦૨ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૨૦૩ મો*

નિર્વાણપદ્મ* વર્ણન

વાસ્ત્વોક્તિવાચ

હૃદ્યં વિચારપરયોર્મુનિરાઘવયોસ્તયોઃ ।

માસ્કરઃ ધ્રુવણાયેવ ક્યોમમચ્યમુપાયયૌ ॥૧॥

વાલ્મીકિ બોલ્યા : વસિષ્ઠમુનિ અને રામ-ચંદ્રજી એ પ્રમાણે વિચાર કરતા હતા, તેટલામાં

* આ બસેન્નજાળુમાં સર્ગમાં મધ્યાહ્નસમયનો વાદ્ય-ઘોષ, દિવસનું કામકાજ, રાત્રિનો ક્રમ અને પ્રાતઃક્રમમાં સભાની અંદર શ્રીરામચંદ્રજીનું નિસદેહપાણી, એ વર્ણ-વવામાં આવ્યું.

શ્રીધોષ. -૨-૧૧૦

સૂર્યનારાયણ જાણે શ્રવણને માટે ઉત્સુક થઈ રહ્યા હોય તેમ આકાશના મધ્યભાગમાં આવ્યા. સર્વ દિશાઓમાં પદ્યથીના સમૂહોની સ્ફુટ પ્રતીતિ થાય તે માટે તકકાએ શ્રીરામચંદ્રજીની મહા-વિશાળ બુદ્ધિની પેઠે તીક્ષ્ણતા ધારણ કરી. જેમ વિરસિત થઈ ગયેલા હૃદયકમળ વડે પ્રકુલ વિશાળ આકાશથી તે સભાની અંદરના. રજા આદિ મારાસે શોભે તેમ બગીચાઓમાં તળાવો કમળો-ના વિકસથી શોભતાં હતાં. મોતીઓના સમૂહોથી ખરાબર જડી લીધેલાં સ્ફટિકનાં જાળિયાં અંદર સૂર્યનું પ્રતિબિંબ પડતાં અત્યંત ઝળકટ કરી રહ્યાં હતા, તેથી તે કેમ જાણે જ્ઞાનશ્રવણથી નૃત્ય કરતાં હોય તથા જાણે આકાશની અંદર તરતાં હોય તેવાં દેખાતાં હતાં. પદ્મરાગમણિની અંદર લાગેલાં સૂર્યનારાયણનાં પ્રતિબિંબની તરુણ પ્રકાશવાળી કાંતિઓ આકાશની અંદર અપકારા ભારતી હતી, તેથી જાણે સ્વચ્છ બુદ્ધિમાં જ્ઞાનકળાઓ સ્ફુરતી હોય એમ લાગતું હતું. આ પ્રમાણે પરમ આનંદને પ્રાપ્ત થઈ રહેલા અને પોતાના કુળમાં કમળની પેઠે સુવાસુ ફેલાવનારા શ્રીરામચંદ્રજી વસિષ્ઠમુનિના મુખ-ચંદ્રના દર્શનથી પ્રકુલ જેવા થઈ રહ્યા. ત્યારે તેજના સમૂહરૂપી જ્ઞાણાઓથી સુશોભિત અને સમગ્ર રસને શોષી લેનારો વડવાનલ તુલ્ય સૂર્ય આકાશરૂપી મહાસાગરના મધ્યભાગમાં આવી લાગ્યો. ખરતી રજા વડે સુશોભિત, સૂર્યરૂપ પાંખડી વડે મનોહર અને સ્ફુરતાં કિરણરૂપી કેસરઓ વડે રમણીય એવું શ્યામ આકાશરૂપી નીલકમળ સુંદર સોહી રહ્યું હતું, તે જગતની લક્ષ્મીના આભૂષણરૂપ હતું, ત્રિલોકીના કાનન. કુંડળરૂપ હતું અને અંદર લીન થઈ રહેલા સ્ફુરતા તારાઓરૂપી રતનોની પકિતઓથી સુશો-ભિત હતું. ત્યારે દિશાઓરૂપી સ્ત્રીઓ સૂર્યના તાપથી ભેદાયેલાં અને પાણી વગરનાં મોટાં વાદળોને મોટાં શિખરોરૂપી હાથ વડે દર્પણની પેઠે ધારણ કરી રહી હતી. ત્યારે સૂર્યથી રહિત એવો આકાશરૂપી ઘરનો ભાગ પણ ઉત્તમ સૂર્યકાંત-

મણિમાંથી ઉત્પન્ન થતા અગ્નિ વડે જાણે પ્રજ્વલિત થઈ રહેલો હોય તેમ બ્રહ્મા પ્રકાશવાળો જોવામાં આવતો હતો. તે સમયે અધિક મદવાળા સુંદર મુખના પવન વડે પૂરેલા મધ્યાહનના શંખો પ્રલયકાળના પવનથી પૂર્ણ એવા મહાસાગરની પેઠે શબ્દ કરવા લાગ્યા. જેમ કમળોની અંદર હિમજળનાં બિંદુઓની શોભા રહે છે, તેમ મનુષ્યોનાં મુખની અંદર વીખરાઈ ગયેલા શુદ્ધ મુક્તાકાળના જેવી પરસેવાનાં બિંદુઓની શોભા નિવાસ કરતી હતી. જેમ વૃદ્ધિનું અને તદ્દીનું જળ સમુદ્રને પૂર્ણ કરી દે છે, તેમ ધરની ભીંતમાં અથડાવાથી પડછંદારૂપે પાછી ફરેલી અને પ્રાણીઓના ઉતાવળના નેસથી પુષ્ટ થયેલી શબ્દની શોભા, ક્ષતને પૂરી દેવા લાગી. ત્યારે ગરમીના સમુદ્ભૂતી શાંતિને માટે સ્ત્રીઓએ તવીના અને ઉન્નતવળ કપૂરરૂપી મેઘાવલિઓ છાંટી હતી અને તે અતીવ શોભી રહી હતી. રાજ દશરથ સામંતો સહિત, રાજ્યો સહિત, વસિષ્ઠ સહિત, રામચંદ્ર સહિત તથા સર્વ સામગ્રી સહિત તે સભામાંથી ઊઠ્યા. રાજ્યો, રાજપુત્રો, મંત્રીઓ અને ઋષિઓ એકબીજાના સત્કારનો સ્વીકાર કરી ખુશ થતા પોતાના ઉતારા તરફ ચાલ્યા ગયા. ત્યાં અંતઃપુરના ધરના આંગણમાં વીર-ભ્રાત્રીઓના પવનથી કેપૂરતી ધૂળ ઊડી જતી હતી, તેથી જાણે ત્યાં જ વાદળોની પંક્તિ ખડી થઈ ગઈ હતી. પછી મધ્યાહનનાં વાર્જના શબ્દો ભીંતની અંદર પડ્યા પાડતા હતા અને તેથી વધારે અવાજ કરી રહ્યા હતા. ત્યારે વચનમાં કુશળ એવા મુનિશ્રેષ્ઠ વસિષ્ઠ બોલ્યા કે, 'હે રામચંદ્ર! તમે સર્વ સાંભળવાનું સાંભળ્યું છે અને જાણવાનું સર્વ જાણી લીધું છે. હવે આથી બીજું કંઈ શ્રેષ્ઠ જાણવાનું નથી. જેવી રીતે મેં તમને ઉપદેશ કર્યો છે, શસ્ત્ર વડે તમે જે પ્રમાણે સમજો છો અને જેવી રીતે શ્રેષ્ઠતાથી તમને આનુભવ થાય છે, તે સર્વની એકવાક્યતા કરો. હે મહાબુદ્ધિશાળી! તમે કામ-

કાળ માટે સુખથી ઊઠો. આમે પણ સ્નાત કરવા માટે જઈશું; કેમકે હે પ્રિય રામચંદ્ર! અમારો મધ્યાહન સમય વ્યતીત થતો જાય છે. હે મંગલ-રૂપ રામચંદ્ર! પોતાની આકાંક્ષાની નિવૃત્તિ કરવા માટે જે કાંઈ શુભ આપને પૂછવાનું હોય તે વ્રતકાળમાં ફરી વાર તમારે પૂછવું.

વાલ્મીકિ બોલ્યા : આ પ્રમાણે ઋષિશ્રેષ્ઠ વસિષ્ઠ સહિત પછી રાજ દશરથે પોતાની મેળે જ સર્વ સત્-પુરુષોનો પૂજન વડે સત્કાર કર્યો. રામચંદ્ર સહિત ધર્માત્મા દશરથરાજાએ વસિષ્ઠ આદિયો ઉપદેશ કરેલા ક્રમ વડે ઋષિઓની, બ્રાહ્મણોની, રાજાઓની અને આદિ-શત્રુ સિદ્ધોની પૂજા કરી. આમ તે અનિર્દિત મહીપતિએ મણિઓના અને મોતીઓના નિષ્કયરૂપ દ્રવ્ય વડે, દિવ્ય પુષ્પ વડે, મણિઓ અને મોતીઓનાં દાન વડે, મોતીના હારોના ચર્પણ વડે, બ્રહ્મ વડે, દ્રવ્ય સહિત એવાં કન્યા આદિનાં દાન વડે, વસ્ત્ર, આસન તથા અન્નપાનાદિ વડે, સુવર્ણ વડે, પૃથ્વી વડે, ધૂપ વડે અને ગંધપુષ્પ વડે યથાવિધિ તે સર્વની પૂજા કરી. પછી જેમ ચંદ્રમા આકાશમાંથી સાયંકાળે ઉદય પામે, તેમ સભાના મધ્યમાંથી સર્વને માન આપનાર રાજ દશરથ સભાની સાથે વસિષ્ઠ આદિ દેવર્ષિઓ સહિત ઊઠ્યા. ગોદણ સુધી પથરાઈ રહેલાં દેવતાઓનાં મૂકેલાં પુષ્પોથી કચરાવાળો બની ગયેલો તથા ત્વરા સહિત એવો સભાનો ઉત્થાનનો (અરબાસ્ત થવાનો) સમય બાહુ દીપી નીકળતો હતો. ત્યારે ધર્મણુ થવાથી અને પરસ્પર અથડાવાથી બાળુ-ખંધન સ્તનોનો ચૂરો થઈ ગયો હતો અને તેથી સભાભૂમિ રાત્રી થઈ ગઈ હતી. ત્યારે હરો તૂટી ગયા હતા અને તેમાંથી મોતીઓ ખરી પડતાં હતાં, તેથી તે સભાસ્થાન તરાઓ તથા તક્ષણથી શોભી રહેલા રાત્રિના આકાશને પણ પાછળ પાડી દેતું હતું. દેવર્ષિઓ, મુનિઓ, શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણો અને રાજાઓથી એ સભાસ્થાન ભરાઈ ગયું હતું. તેમાં સેવકો અને સુંદરીઓ હાંફાંફાં થઈ ગયાં હતાં. તેમના હાલતા

હાથોથી તથા કેરોથી જાણે તે સભાસ્થાનમાં ચોતરફ ચમ્મર ઢોળતાં હોય એવું લાગતું હતું, વસિષ્ઠે કહેલા જ્ઞાનને પ્રમેયરૂપ કરવા માટે જ માણસો ત્યાં હરફર કરતાં હતાં. આથી તે સમય દારણપણથી રહિત હતો. ત્યારે એકબીજાઓ એકબીજાનાં ચંગો દબાતાં એકબીજાને હાથ જોડતા હતા. આગળ અને પાંને બાજુએ એમ ત્રણેય ભાગમાં જેવા માટે તથા કામા ભાગવા માટે સમાજનોતી આંખો અને જીભો તપ્પર રહેતી હતી. આથી તે સમય અત્યંત રમણીય લાગતો હતો. હવે ઈન્દ્રલોકમાંથી જેમ દેવતાઓ પોતાના સ્થાનમાં ગયા, તેમ પૂજ્ય કરાયેલા, મૃદુ અને મૃદુર ભાષણવાળા, સમલોકનિવાસી સંપુરણો, દશરથ આદિ રાજાઓ અને મુનિઓ એ સર્વ પરસ્પર એકબીજાને પૂછી, પ્રસન્ન અને સ્નેહ મુક્ત ચિત્ત વડે, પોતપોતાના આશ્રમમાં ચાલ્યા ગયા. ક્રમ પ્રમાણે અન્યોન્ય પ્રણયથી પૂજન કરી તે સર્વ સભાસદો ત્યાંથી રજા લઈને ઘેર આવીને પોતાનું આહ્નિક કર્મ કરવા લાગ્યા. પછી વસિષ્ઠ આદિ ઋષિઓ તથા દશરથ આદિ રાજાઓ સર્વ દિવસનાં કર્મો કરવામાં જોડાઈ ગયા. તેઓ દિવસ સંભધી યથાપ્રાપ્ત ક્રિયાઓ ક્રમથી કરતા હતા, તેટલામાં આકાશના પ્રથિક એવા શ્રીસૂર્ય અસ્તને પ્રાપ્ત થઈ ગયા. તેમની અને મહાબુદ્ધિ-શાળી શ્રીરામચંદ્રજીની તે રાત્રિ તે જ કથા વડે જગરણ થવાને લીધે જલદી વ્યતીત થઈ ગઈ. અંધકારરૂપ રજાને અને તારાઓરૂપી પુષ્પસમૂહને દૂર કરીને જગતને ધરતી પેઢે શુદ્ધ કરવાના સૂર્ય જગતરૂપી ધરમાં દાખલ થઈ ગયા. હવે કણેરના ક્ષણ જેવી કાંતિવાળાં પોતાનાં કિરણો વડે દિશાઓને અરુણ (રતી) કરતાસ બાલસૂર્યે આકાશરૂપી મહાસાગરમાં પ્રવેશ કર્યો. પાછા રાજાઓ, રાજપુત્રો, મંત્રીઓ અને વસિષ્ઠઋષિ આદિ મુનિઓ દશરથરાજાની તે સભામાં આવી પહોંચ્યા. પછી દેવતાઓના સ્થાનરૂપ નક્ષત્રોની શોભા જેમ આકાશની અંદર દીપી રહે, તેમ તે સભા કમાનુસાર મર્યાદા પ્રમાણે, પોતપોતાના

સ્થાન પ્રમાણે અને આસન પ્રમાણે ગોઠવાઈ ગઈ. પછી દશરથ આદિ અને સુમંત આદિ આસન પર બેઠેલા શ્રીવસિષ્ઠમુનિની પ્રશંસા કરવા લાગ્યા. પછી વસિષ્ઠજીની તથા પોતાના પિતાજી રાજા દશરથની પાસે મહાબુદ્ધિશાળી અને કમળદળ જેવાં સુંદર તેજવાળા શ્રીરામચંદ્રજી કોમળ વર્ણ-વાળાં નીરોતાં વચનો બોલ્યા.

રામ બોલ્યા : સર્વ ધર્મને જાણનાર, સર્વ જ્ઞાનતા મહાસાગર, સર્વ સંદેહ કાપવામાં પરચૂપ અને બીજાઓના ભય-શોકનો નાશ કરનાર હે વસિષ્ઠઋષિ ! હવે મારે બીજું શું સાંભળવાનું છે ? અથવા શું જાણવાનું છે ? જે કાંઈ સાંભળવાનું હોય તો તે સર્વ આપ મને કહેવાને યોગ્ય છે. વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામચંદ્રજી ! તમે સર્વ વાતો સારી બુદ્ધિ પામ્યા છો. હવે તમારે કાંઈ પણ સાંભળવાનું બાકી નથી રહ્યું. આ તમારી બુદ્ધિ કૃતકૃત્ય છે. તે પ્રાપ્ત કરવાની વસ્તુ પામી ચૂકી છે. આથી તે આત્માની અંદર જ સ્થિર થઈ રહેલી છે. છતાં તમે પોતે જ બુદ્ધિ વડે વિચારીને કહો, કે આજે તમે અંદર કેવા થઈ રહ્યા છો તથા હવે તમારે અવશ્ય સાંભળવાનું શું બાકી રહ્યું છે ?

રામ બોલ્યા : હે મહારાજ ! હું માનું છું કે મારી બુદ્ધિ હવે કૃતકૃત્ય છે. હું નિર્વાણને પ્રાપ્ત થઈ ગયો છું. શાંત થઈ રહ્યો છું. મને હવે કોઈ પ્રકારની આકાંક્ષા નથી. જે કહેવાનું હતું તે આપે કહ્યું છે અને જે જાણવાનું હતું તે સર્વ મેં જાણી લીધું છે. કૃતકૃત્ય થઈ રહેલી આપની વાણી હવે સુખથી વિશ્રાંતિને પ્રાપ્ત થાઓ. જ્યે વસ્તુ મેળવવા માટે જે જાણવાનું હતું તે મેં જાણ્યું છે. આ સર્વ જગતનું પ્રાદ્યકરસપણું વિશેષે કરી મારા જાણવામાં આવ્યું છે. મારા દૈતભાવનો નાશ થઈ ગયો છે, દૃશ્યના ભેદનું બધું ભાત ગલિત થઈ ગયું છે; કેમ કે મેં સંપૂર્ણપણે સારી રીતે વિચારીને સંસારીપણાની

આસ્થા છોડી દીધી છે. ૧—૫૨

અધિગતમધિગમ્યં જ્ઞેયમાનું મયેદં વિગત-
મલ્લિભૈક્યં દ્વૈતમશ્નં પ્રચાતમ્ । પરિગલિતમ-
શેવં દૃશ્યમેદાવભાતં નનુ નિપુણમપાસ્તાદોષ-
સંસારિતાસ્થા ॥૫૨॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમું નિર્વાણપ્રકરણના

ઉત્તરાર્ધનાં “નિર્વાણવાણ” નામના

સર્ગ ૨૦૩ માં સમમ

સર્ગ ૨૦૪ મો*

ચિદાકાશનું પ્રતિપાદન

વસિષ્ઠ ઉચ્ચ

મૂય एव महाबाहो शुणु मे परमं वचः ।

માવહોં રાજતેઽયર્થં વૈનઃપુન્યેન માજિતઃ ॥૧॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હું મહાબાહુ સમર્થદ્રુજ !

વળી ફરી મારાં ઉત્કૃષ્ટ વચનો સાંભળો. વારંવાર
માર્ગન કરવાથી અરીસો વધારે દીપે છે. ચિત્ત-
શુદ્ધિનું પણ તેમ જ સમજવું. અર્થની પ્રતીતિ
થવી એ એક ભ્રાંતિનો અનુભવરૂપ સંકેત છે,
વાસ્તવિક નથી અને શબ્દ પણ જળના ધ્વનિના
જેવો છે. સ્વપ્નની પેઠે આ દૃશ્ય છે, ચિદાકાશનો
જ એક આ ભાસ છે. જગત ક્યાં થયેલું જ છે ?
જે ભગ્ન જ મિથ્યા છે, તો પછી ભગ્ન
જ સંસ્કારરૂપે રહી સ્વપ્નમાં દેખતા પદાર્થોરૂપે
બની બાય છે, તે જ બાણે સ્મરણ વડે ખડું થઈ
રહેલું હોય તેમ શૂન્યરૂપ છતાં બાણે પાસે રહેલું
હોય તેમ દેખાય છે. તે પણ ચિદાકાશની એક
વિવર્ત છે, છતાં બાણે બીજા આકારે પથરાઈ
રહ્યું હોય તેમ તે થઈ બાય છે, તેથી તે પણ
ચિત્ત-સરાશી ભિન્ન નથી. જેવી રીતે સ્વચ્છ
ચિદાકાશ મારા પ્રત્યેક ચૈતન્યમાં સ્વપ્નનગરરૂપ
થઈ બાય છે, તેમ જ આ ત્રણેય ભુવનો સાકાર
છતાં નિરાકારરૂપ છે, એમ સમજવું

રામ બોલ્યા : આ પૃથ્વી શી રીતે થઈ ?

* આ બ્રહ્મવારમ. સર્ગમાં વસિષ્ઠ અને રામચંદ્રજી
ચિદાત્માની વિશુદ્ધિને અર્થે ચિદાકાશની અંદર દૃશ્યના
અભાવ વિષે સિદ્ધ યુક્તિઓ વડે વિવેચન કરશે.

પર્વતો શી રીતે થયા ? જળ શી રીતે થયું ? પાષાણો
શી રીતે થયા ? તેજ શી રીતે થયું ? ક્રિયા શી
રીતે ઉત્પન્ન થઈ ? કાળ શી રીતે ઉત્પન્ન થયો ?
પવન શી રીતે ઉત્પન્ન થયો ? શૂન્ય (આકાશ)
શી રીતે ઉત્પન્ન થયું ? ચિદાકાશની સિદ્ધિ શી
રીતે થઈ ? હે મહારાજા ! જોકે આ સર્વ મેં
બાણેનું છે, તોપણ ફરી વાર આપ મને બોધ
થવ. મારે કહે.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હું રામચંદ્રજી ! સ્વપ્નમાં
દીઠેલા મહાનગરની અંદર પૃથ્વી શી રીતે થઈ ?
આકાશ શી રીતે થયું ? એ તમે યથાર્થ રીતે
કહો. વળી તેમાં જળ, પાષાણ, તૈજ, દિશાઓ,
કાળ અને ક્રિયા, એ સર્વ શી રીતે ઉત્પન્ન થયાં
અને આ સર્વ નિમિત્તકારણ આદિ પણ શી
રીતે થયું ? તે તમે કહો, કોણે તેની રચના કરી,
કોણે તેને બાળી નાખ્યું, કોણે તેને લઈ આવ્યું,
કોણે તેને ગોઠવ્યું, કોના વડે તે વ્યાપ્ત થયું, કોણે
ઉત્પન્ન કર્યું, કોણે ત્રગટ કર્યું, કેવ. આ આસ્વાણું
છે, અને તેનું શું સ્વરૂપ છે ?

રામ બોલ્યા : સ્વપ્નરૂપ આ જગતનું સ્વરૂપ
કેવળ ચિદાકાશ જ છે. પૃથ્વી પર્વત આદિ કાંઈ
સત્ય નથી; પણ નિરાકાર, નિરાશ્રય આત્મા જ
તેનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ છે. ચિદાકાશરૂપ હોઈ
નિરાકાર અને નિરાધાર છે. તો પછી એ નિરાધાર
અને નિરાકાર ચિદાકારને આધાર વડે શું પ્રયો-
જન છે ? જ્ઞાન વડે જ્ઞેતાં આ કર્યું ઉત્પન્ન જ થયું
નથી. એ સઘળો ચિદાકાશનો વિલાસ છે. સ્વપ્નની
પેઠે મન જ જગતના આકારે થઈ રહેલું છે
અને બીજું નથી. દિશા, કાળ, આદિ ચિદાકાશનો
જ ભાગ આભાસ છે. પર્વત આદિ પણ ચિદાકાશ-
ના આભાસરૂપ છે. બોધ થતાં જળાદિક પણ
ચિદરૂપ છે અને તત્ત્વશાની દૃષ્ટિમાં વાયુ આદિ
પણ ચિદાકાશરૂપ જ છે. ચિદરૂપતત્ત્વ જ
આકાશભાવનું ધારણ કરતાં આકાશરૂપ થઈ
રહે છે. કઠિનપાણી વડે તે પાષાણરૂપ થઈ રહે છે.
અને દ્રવપાણીથી તે બાણે જળરૂપ હોય તેમ
જણાય છે, વસ્તુતઃ જોઈએ તો પૃથ્વી આદિ

કાંઈ છે જ નહિ અને કાંઈ દૃશ્ય પણ નથી પણ અનંત ચિદાકાશ જ એક છે અને તે જ સર્વરૂપ થઈ રહેલું છે. પ્રસન્ન મહાસાગરનું જળ દ્રવ પણાને લીધે જેમ એકરૂપ છતાં અનેક પ્રકારના વ્યાપારને લીધે અનેક પ્રકારે થઈ જાય છે, તેમ ચિદાકાશ પોતાના સ્વરૂપની અંદર એક જ પ્રકારે રહ્યા છતાં અનેક પ્રકારે (વિવર્તરૂપે) થઈ જાય છે. ચિદાકાશ જ પોતાની અંદર કઠિનતાની કલ્પના વડે જાણે પૃથ્વીરૂપ તથા પર્વતરૂપ થઈ રહેલું હોય તેમ ખતી જાય છે; અને શૂન્યતાની કલ્પના વડે તે જાણે પોતે શૂન્યરૂપ થઈ રહેલું હોય તેવું પોતાના સ્વરૂપને સમજે છે; પોતાના સ્વરૂપની અંદર એ ચોતનાત્ત્વ દ્રવપણાની કલ્પના વડે પોતામાં જળભાવને અનુભવે છે અને અપજનાની કલ્પના વડે વાયુભાવને અનુભવે છે. ઉષ્ણભાવની કલ્પના વડે તે પોતામાં અગ્નિભાવને અનુભવે છે, તે પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપને નહિ છોડતાં છતાં આ સર્વના ભાવને કેમ જાણે ધારણ કરી રહ્યું હોય તેવું થઈ રહે છે. આકાશરૂપ ચિદધાતુનો એવો સ્વભાવ છે. આ પ્રમાણે તે જે વિવર્તને ધારણ કરે છે, તેમાં કશો કારણનો કે ગુણનો ક્રમ નથી. જેમ આકાશમાં શૂન્યતા વિના બીજું કશું નથી અને જેમ સમુદ્રમાં જળ વિના બીજું કંઈ પણ નથી તેમ ચિદાકાશ વિના બીજું કશું પણ અહીં છે જ નહિ. આ સર્વ તમે અને હું ઈત્યાદિ જગત ચિદાકાશથી જુદું નથી; કેમ કે તે વિના બીજું કંઈ સંભવતું નથી; માટે તમે શાંત થઈ રહો. નિરાકાર એવા તમે જેમ આ ધરતી અંદર સ્વપ્નમનોરથ આદિ વડે પોતાના આત્માને જ અગ્નિ, શૈલ આદિરૂપ (વિવર્ત ભાવથી) બતાવી દઈ પોતાના સ્વરૂપને જ તોવા આકારે દેખો છો, તેમ નિરાકાર ચિદાકાશ વિશે પણ સમજવું. ચિદાકાશ જ દેહના જેવું થઈ પ્રતીતિમાં આવે છે, બાકી સૃષ્ટિના આદિકાળમાં દેહ જ નથી. આમ જો દેહ તથી તો પછી વિનાકારણે આજ્ઞાતને લીધે જ ચૈતન્ય દેહાકાર ભાસે છે; બાકી વાસ્તવિક રીતે નથી.

એમ વિવેકીઓએ વિચારવાનું છે. મન, બુદ્ધિ, આહંકાર, પંચમહાભૂતો, પ્રાણીઓ, પર્વતો અને દિશાઓએ સર્વ શિક્ષાના ગર્ભની પેઠે બ્રહ્મની અંદર યથાસ્થિતપણે રહ્યા છતાં આનિર્વચનીય છે. આમ કર્યું ઉત્પન્ન થયું નથી, તેમ કશાનો નાશ થયો પણ નથી. જગત યથાસ્થિતપણે રહ્યા છતાં ચિદરૂપ છે અને ચિદરૂપ બ્રહ્મ પોતાના સ્વરૂપની અંદર જ સદાકાળ રહે છે. દ્રવ જેમ જળરૂપ કહેવાય છે, તેમ ચિદાકાશની અંદર તેનું પોતાનું સ્વરૂપ વિવર્તરૂપે પ્રસરી રહે છે, તે જ જગત નામથી કહેવાય છે. યથાર્થ દૃષ્ટિથી શુદ્ધ વિવેકને પામેલા પુરુષને આ જગતનું ભાત ઉપરઉપરથી હોય છે, છતાં પણ અંદરથી નથી હોતું. તેને તો શૂન્ય ચિદાકાશ જ પરમાર્થરૂપ ભાસે છે. બાકી, મૂર્ખ માણસને જેમ ભાસતું હોય તેમ ભડે ભાસો. ૧-૨૯

इदं जगद्भानमभानमेव चिद्रूपेण शून्यं परमार्थ एव । यथार्थसदर्शनबुद्धबुद्धबुद्धबुद्धस्तु यथा तथास्तु ॥ २९ ॥

શ્રીશેખરાચાર્ય મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના

ઉત્તરાર્ધમાં 'ચિદાકાશનું પ્રતિદાન' નામનો

સર્ગ ૨૦૪ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૨૦૫ મો*

જગત ચિદરૂપ છે

રામ ઉવાચ

एवं ययैतद् भगवन् स्वप्न हृदयं परं नभः ।

तथैव जाग्रतीत्यत्र न चेत्संदेहजालिका ॥ ૧ ॥

રામ બેઠ્યા : હે મહારાજ ! જેમ સ્વપ્નમાં ચિદાકાશ જ દૃશ્યરૂપ થઈ જાય છે, તેમ જાગૃતમાં પણ તે જ દૃશ્યરૂપ થઈ જાય છે. આ વિષયમાં જો સંદેહની કોઈ બારી ન હોય, તો આ મારા સર્વોત્તમ પ્રશ્નનો આપ મને ઉત્તર આપો કે નિરાકાર ચિત્સરના કેમ જાગૃતમાં અને સ્વપ્નમાં દેહાકાર થઈ જાય છે.

* આ બ્રહ્મસંપ્રદાયના સર્ગમાં જગતની સ્થિતિ વિવર્તરૂપ અને સ્વપ્ન નુલ્લ છે; તેની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લ્પ થતાં જ નથી, પણ ચિન્મય છે; એ વિષે વર્ણવાશે.

વસિષ્ઠ યોહ્યા : જગતમાં અને સ્વપ્નમાં જે દૃશ્ય પ્રતીતિમાં આવે છે, તેનો આધાર શૂન્ય ચિદાકાશ છે. તે ચિદાકાશ બ્રહ્મથી જુદું નથી. આમ બ્રહ્માદિતમાં યુક્તિ સિદ્ધ હોવાથી વિવર્તવાદ વિષે કરોા સંદેહ નથી. સર્વ કારણોના આકારથી સાવ શૂન્ય સૃષ્ટિના આસ્વલાળમાં કેઈ પણ પ્રાણીઓ કે મહાભૂતો સંભવતાં નથી. તેને હીધે પૃથ્વી આદિથી યાંધાયેલો આ દેહ કેઈ પણ પ્રકારે નથી. આ પંચમહાભૂતો જ દેહરૂપ છે અને તે યિલકુલ છે જ નહિ. આથી ચિદાકાશ આ સ્વપ્ન જેવા દૃશ્યના આભાસને દેખે છે અને તે પણ તેના સ્વરૂપનો જ એક વિવર્ત છે. માયાના ગુણ વડે ક્ષોભ થતાં તે જાણે આકારવાળું હોય તેવું પ્રતીતિમાં આવે છે. આકાશરૂપ ચિદાત્મા વડે જે કાંઈ આભાસરૂપ પ્રતીતિમાં આવે છે, તેનું જ સ્વપ્નરૂપે અને જગતના આકારે ભાન થાય છે. તે જ સ્વપ્ન, જગત આદિ શબ્દ વડે કહેવાય છે. ચિદાકાશની અંદર જે કાંઈ આકાશના જેવું નિર્મળ જગતનું સ્વરૂપ છે તે જ અનુભવના પળથી સ્વપ્નજગત આદિરૂપ થઈ રહે છે. આ પ્રમાણે આ સર્વ ચિદાકાશનો વિવર્ત જ ફેલાઈ રહેલો છે અને ચિદાત્માએ પોતે જ તેની પૃથ્વી આદિ જુદી જુદી સંજ્ઞાઓ કહી લીધેલી છે. ચિદાકાશનો વિવર્ત જ સ્વપ્ન તથા જગત આદિનું શબ્દ વડે કહેવામાં આવે છે. સ્વપ્ન તથા જગત આદિ ખરું તરવ બ્રાંતિથી થતું તેનું ભાન જ છે. જ્યેકે તે વસ્તુતઃ ચિદાકાશરૂપ છે, છતાં પણ (જ્ઞાન થતાં સુધી) તે કોઈ કિંવસ શાંત થતું નથી. સૃષ્ટિઓની દૃષ્ટિઓ અનેક પ્રકારની ભિન્ન ભિન્ન છે. વસ્તુતઃ જોતાં તે સર્વ ચિદાકાશના પોતાનાં સ્વરૂપની અંદર (વિવર્તરૂપે તેવા આકારે) રહેલું છે, એમ સમજાય છે. આકાશની અંદર શૂન્યભાવની પેઠે બ્રહ્મની અંદર સૃષ્ટિઓનાં પ્રવેશ તથા સ્થિતિ રહ્યા કરે છે.

રામ યોહ્યા : હે મહારાજ ! આપે કરોડો સૃષ્ટિઓ વિષેનું વર્ણન મને કહી સંભળાવ્યું છે. તેમાં કેટલીએક બ્રહ્માંડની અંદર રહેલી છે,

કેટલીક બ્રહ્માંડની બહાર છે. કેટલીક પૃથ્વી પર રહેલી છે, કેટલીક આકાશમાં રહી છે, કેટલીક તેજની અંદર રહી છે, કેટલીક પવનની અંદર રહેલી છે. કેટલીક સૃષ્ટિઓ તો આકાશની અંદર રહેલી ગોળાકાર ભૂમીકેને ધારણ કરનાર છે. તે ભૂગોળને કીડાની પેઠે ઉપર અને નીચે વળગી રહેલા સર્વ દેવ-દાનવ આદિને ‘અમે જ ઉપર છીએ’ એવા વિવિધ પ્રકારના નિશ્ચયો થાય છે. તેમને ભૂમિના મૂળ પ્રદેશમાંથી નીચેની પ્રજા ઉંચા પગવાળી અને નીચાં માથાવાળી ભાસે છે; તેમ જ વનો અને પર્વતો કટકતાં જેવાં પ્રતીતિમાં આવે છે. કેટલીક સૃષ્ટિઓ તો વાયુનાં શરીરવાળાં પ્રાણીઓના સમૂહથી ભરેલી છે. કેટલીક તો નિરંતર અંધકાર વડે જ વ્યાપ્ત રહેનાર છે. કેટલીક સૃષ્ટિઓ આકાશના જેવી દેહરમતાવાળાં પ્રાણીઓ વડે યુક્ત છે, કેટલીક સૃષ્ટિઓ કૃષિનાં કુળો વડે આકુળ થઈ રહેલી છે, કેટલીક આકાશની અંદર રહેલી છે, કેટલીક પાષાણની અંદર રહેલી છે, કેટલીક પાત્રવાળા ગૂઢમંદપ આદિની અંદર રહેલી છે અને કેટલીક સૃષ્ટિઓ પક્ષીઓની પેઠે આકાશની અંદર રહેલી છે. હે તરવેતાઓમાં શ્રેષ્ઠ ! વસિષ્ઠજી ! તે સર્વતા મધ્યમાં આ આપણું બ્રહ્માંડ કેવા પ્રકારનું છે અને શી રીતે રહ્યું છે તે વિષેનો ખુલાસો આપ મને આપો.

વસિષ્ઠ યોહ્યા : જે વસ્તુ આપૂર્વ હોય, અદૃશ્ય હોય, અનુભવમાં ન આવતી હોય અને સંભળેલી ન પણ હોય, તે વિષે સમજણ પાડવા માટે ઉત્તમ દૃષ્ટાંતો વડે વર્ણન કરવામાં આવે છે, તેને સારી રીતે ગ્રહણ કરવામાં આવે છે તથા તેને માટે તર્ક પણ કરવામાં આવે છે. પરંતુ હે રામચંદ્રજી ! શાસ્ત્રોએ, મુનિઓએ તથા દેવતાઓએ આ બ્રહ્માંડ તો અનેક પ્રકારે વર્ણવેલું છે અને તે સર્વ તમારા જાણવામાં જ છે. જે પ્રમાણે તમે જાણેલું છે, જે પ્રમાણે શાસ્ત્રોએ વર્ણવેલું છે, તે પ્રમાણે જ આ સર્વ રહેલું છે. બીજું શું તમને આહી વર્ણન કરી સંભળાવું ?

રામ યોધ્યા : હે મહારાજ ! મહાચિદાકાશ શી રીતે પ્રાકાશના આકારે થઈ રહેલું છે ? તેનું પ્રમાણ કેટલું છે ? અને તે કેટલા કાળ સુધી રહેનાર છે ?

વસિષ્ઠ યોધ્યા : આ અનાદિ—અનંત અવિનાશી પ્રાક્ષ નિરંતર જ છે. તેનો આદિ, મધ્ય કે અંત નથી. તે પરમ શુદ્ધ ચિદાકાશની અંદર આકારો નથી. અનાદિ—અનંત આ અવિનાશી પ્રાક્ષાકાશ સર્વત્ર પ્રસરી રહેલું છે. આ ચૈતન્ય પ્રતીતિમાં આવતું તે જગત પણ પ્રાક્ષરૂપ છે, તેથી તે અનાદિ અને અનંત છે. પરમ શુદ્ધ આ ચિદાકાશનો પોતાની મેળે જ પોતાના સ્વરૂપની અંદર જે વિવર્ત થાય છે, તે ‘જગત’ શબ્દથી કહેવાય છે. આથી તે દૃશ્ય પોતાની મેળે જ મિથ્યા છે, એમ સિદ્ધ થાય છે. પુરુષને જેમ સ્વપ્નમાં સ્વપ્નતગરતું દર્શન થાય છે, તેમ સ્વપ્નતગરની પેઠે જગતમાં જ તે પુરુષને દૃશ્યની પ્રતીતિ થાય છે. તે જ આ ‘જગત’ શબ્દથી કહેવાય છે. આહી કંઠિન એવા પર્વતો નથી. જળ દ્રવરૂપ નથી, શૂન્ય આકાશ નથી અને ક્ષપતામય કાળ પણ નથી. (ભ્રાતિના યોગથી) ચિદાન્ત્રા જ પોતાની મેળે એ અવિનાશી તત્ત્વને જેવા પ્રકારનું ક્ષપી લે છે, તેવા પ્રકારે એ ચૈતન્યતત્ત્વની અંદર શૈલ આદિના ભાવ થઈ ગયેલો પ્રતીતિમાં આવે છે. જેમ સ્વપ્નની અંદર શિલા નહિ છતાં શિલા ખડી થઈ જાય છે અને આકાશ નહિ છતાં આકાશ ખડું થઈ જાય છે, તેમ ચિદાકાશની અંદર સૃષ્ટિ આદિ સ્વપ્નમાં દૃશ્યની સ્થિતિ થાય છે. નિરાકાર અને શાંત એવું ચૈતન્ય જ સ્વપ્નની પેઠે પોતાની ચિત્સત્તાને વિવર્તરૂપે અનુભવે છે અને તે જ જગત છે એમ મેં તમને વારંવાર કહેલું છે. તે નિરાકાર ચૈતન્યતત્ત્વ જ સત્ય છે. જેમ પવનની અંદર રહેનારી તેની ચલનશક્તિ પવનરૂપ જ છે અને તેમાં કશું અંતર નથી, તેમ આ દૃશ્ય પણ પ્રાક્ષની અંદર પ્રાક્ષરૂપે રહેલું છે અને તેનો ઉદય કે અસ્ત નથી. જેમ જળની અંદર દૃઢપણું

રહે છે, આકાશની અંદર શૂન્યપણું રહે છે અને વસ્તુની અંદર વસ્તુપણું રહે છે, તેમ પ્રાક્ષની અંદર આ જગત રહેલું છે. કારણરહિત એવું આ દૃશ્ય વિન.કારણે પ્રાક્ષમાંથી આવિર્ભાવ કે તિરો-ભાવને પામતું નથી. પ્રાક્ષની અંદર આ જગતનો ભાવ કે અભાવ પણ નથી. તેમ પ્રાક્ષથી તે સિન્ન પણ નથી. અનાદિ, નિરાભ.સ અને નિરા-કાર એવું ચિદાકાશ ખીજી જગતરૂપી મૃષ્ટિના કારણરૂપ હોય, એમ કોઈ દિવસ સંભવતું જ નથી. જેમ કોઈ એક અવયવીના અવયવો તેનાથી જુદા નથી હોતા, તેમ નિરાકાર ચિદાકાશની અંદર આ જગત પણ જુદારૂપે તહિ રહેતાં પ્રાક્ષરૂપે જ રહેલું છે. સર્વ શાંત નિરાલંબ નિર્વિકર ચિદરૂપ છે. આહી સરા અથવા અસરા કશું નથી અને કશું પણ તાતા પ્રકારનું આહી છે નહિ. સંકલ્પની પેઠે અને સ્વપ્નતગરના નૃત્યની પેઠે આ સર્વ આભાસરૂપે વિસ્તરી રહેલું છે; બાકી વસ્તુતઃ જ્ઞેતાં સમાન, શાંત, જન્મ આદિ વિકારથી રહિત અને અવિનાશી ચિદાકાશ જ સત્યરૂપે રહેલું છે. સ્વચ્છ અને મનોહર એવું ચિદાકાશનું સારભૂત સ્વરૂપ પોતાના ચિત્સ્વભાવને ક્ષીણ પોતાના જે વિવર્તને પ્રસારી દે છે, તેને જ તે જગતરૂપ સમજે છે. તે ઠેક પ્રલય સુધી પોતાની ક્ષપતા વડે પોતાના સ્વરૂપને જ તેવા પ્રકારે અનુભવે છે. ૧—૩૭

પરમચિદંબરહૃદયં ચિત્ત્વાયકલ્પતિ કામમ-
મલમલમ્ । તદિદં જગદિતિ કલિતં તૈવ તદા-
ત્મરૂપમાકલ્પમ્ ॥ ૩૭ ॥

શ્રીયોગવાસિક મહારાજાપણમાં નિર્વાણપ્રકરણના

ઉત્તરાર્ધનો ‘સર્ગકારણનિશ્ચય’ નામનો

સર્ગ ૨૦૫ મો સમ્પન્ન

સર્ગ ૨૦૬ મો*

બ્રહ્મ જ સત્ય છે, જગત નહિ

વસિષ્ઠ ડવાજ

પદ્મકારણકં ભાતિ માનં તન્નૈવ કિંચન ।

તત્ત્વયા પરમાર્થેન પરમાર્થાઃ સ્થિતોઽજ્ઞઃ ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ યોગ્યા : હે નિર્ભય રામચંદ્રજી !
પરમાર્થદૃષ્ટિથી જોઈએ તો બ્રહ્મ પરમચર્યરૂપ છે
અને તે જ સત્યરૂપે સ્થિત છે. બાકી વિના
કારણ જે કંઈ જગતનું ભ.ન થાય છે, તે કંઈ
જ તથી. હે મહાબુદ્ધિશાળી ! તમને સારી રીતે
બોધતી પુષ્ટિ થાય, તે માટે આ સંબંધમાં હું એક
મહાપ્રશ્ન વિશે કહું છું, તમે તે સાંભળો. આવો
પ્રશ્ન પૂર્વે મને કોઈએ પૂછ્યો હતો ત્રણે લોકમાં
વિખ્યાત એવે. કુશદીપ નામનો એક દીપ છે. તે
આ ભૂમિની અંદર વલયની પેઠે રહ્યો છે અને
સુરોદ તથા ઘૃતોદ નામના સમુદ્રો વડે યંને
બાળુએ વ્યાપ છે. તેની અંદર પૂર્વ અને ઉત્તર
દિશાના મધ્યભાગમાં ઈલાવતી નામની સુવર્ણની
નગરી છે અને તે પોતાની ક્રાંતિરૂપી જ્વાળામય
સ્તંભો વડે પૃથ્વી તથા આકાશ એ બંનેને વ્યાપ
કરી રહી છે. એ પુરીની અંદર પૂર્વભાગમાં એક
પ્રસ્થિ નામની પ્રખ્યાત રાજ્ય થયે. હતો. જગતનાં
સર્વ પ્રાણીઓ તેના ઉપર આસક્ત રહેતાં હતા
અને તે સ્વર્ગમાં રહેનાર બીજો ઈન્દ્ર હે.ય તેવો
દેખાતો હતો. એક દિવસ કોઈ એક કારણને લીધે
હું પ્રલયકાળમાં આકાશમાંથી જ્યોતિશક્રમાંથી
ત્રીએ આવી પડેલા સૂર્યની પેઠે તે રાજ્ય પાસે ગયો.
તેમણે પુષ્પ, સ્વર્ણ અને આયમનીય આદિ વડે
મારી પૂજા કરી તથા મને આસન આપ્યું.
પછી કે.ઈ કથાના પ્રસંગમાં તેમણે વચમાં પ્રેમથી
પૂછ્યું : ' હે મહારાજ ! પ્રલયકાળમાં સર્વનો સંહાર
થઈ જાય છે. સવર્ણનીય પરમાકાશ શૂન્યરૂપે
ફેલાઈ જાય છે અને સર્વ કારણોનો પણ ક્ષય
થઈ જાય છે, ત્યારે કૌંસ વાર સૃષ્ટિનો આરંભ થવાનું

* આ બસોણમા સર્ગમાં બ્રહ્મ જ સત્ય છે, જગત
નથી એવા નિર્ણયના હેતુરૂપ એવા કુશદીપના રાજ્યએ
કરેલા પ્રશ્નને નિરૂપણ કરાયે.

પૂજા કરણ શું છે, તે આપ કહો. તેનાં સહકારી
કારણો પણ શાં છે ? અને કદાચિત્તેએ લોચ
તોપણ ક્યાંથી ? શી રીતે ? અને કયા પ્રકારે
ઉત્પન્ન થયાં છે ? ઉત્પન્ન થયેલું જગત વસ્તુતઃ
શું છે ? અને તેના સૃષ્ટિ આદિ વિકારો પણ શું
છે ? તેમાં કેટલીએક ભૂમિઓ તો નિરંતર
અંધકારને ધારણ કરી રહેલી છે. કેટલીએક મહા-
સાગરની પેઠે આકાશની અંદર જ ખદી થઈ
રહેલી છે. કેટલીએક ભૂમિઓ ભૂમિઓના કુળ
વડે આકૃષ્ટ થઈ રહેલી છે. આ બધી વિચિત્રતા
થવાનું શું કારણ છે ? કેટલાએક લોકો આકાશના
ગર્ભમાં રહેલા છે અને કેટલાએક શિલાના ઉદરમાં
રહેલા છે. એ સર્વ ક્યાંથી છે ? અને શું છે ?
વળી પૃથ્વી આદિ પાંચમહાભૂતો તથા (આર
પ્રકારનાં અંધજ આદિ પ્રાણીઓ તથા તેમના
બુદ્ધિ આદિ) આધ્યાત્મિક પદાર્થો શું છે અને
કેવી રીતે થયા છે ? એ સર્વનું નિર્માણ કરનાર કોણ
છે ? તથા તેના દ્રષ્ટા પણ કોણ છે ? એના આધાર-
આધેય ભાવ પણ કેમ અને શી રીતે છે ? જે
કદાચિત્ત સમસ્ત વેદશાસ્ત્રના અર્થ સાથે વિરોધ
ન આવે, તે માટે જગતનો કોઈ દિવસ પ્રલય
તથા (પણ તે તો વ્યવહાર પ્રાણીઓનાં કર્મ
અનુસાર નિરંતર પ્રવૃત્ત જ રહે છે), એવો દૃઢ
નિશ્ચય કરવામાં આવે, તોપણ સર્વ આનુભવ
સંકલ્પરૂપની સ્ફૂર્તિને અનુસરી જ તે કરવામાં
આવે છે. તો એ સંકલ્પની સ્ફૂર્તિને (પ્રવહરૂપે)
અવિનાશી ગણવી ? કે ના મિથ્યા ગણવી ? એ
આપ કહો. બીજું પણ હે મુનિશ્રેષ્ઠ ! મરી ગયેલાં
અને અગ્નિ વડે બળી ગયેલાં એવાં દીપાંતરનાં
પ્રાણીઓને અથવા તો આહી કુશદીપ આદિમાં
નાશ પામતાં પ્રાણીઓને મરક અને સ્વર્ગના
ભોગ માટે દેહની ઉત્પત્તિ થવાનાં (માતાપિતા
આદિ) કારણોથી રહિત એવા પ્રદેશમાં (પરલોક-
માં) દેહ ઉત્પન્ન થવામાં શું કારણ છે ? અને
તેમ થવામાં સહકારી કારણો પણ શાં છે ?
ધર્મ અને આધર્મ તો નિરકાર છે, પરલોકમાં જ
તે દેહ આદિ સાકારરૂપે થાય એમ પણ ઘટનું

નથી. વળી તે યાને પાર્થિવ આદિ દ્રવ્યભોગથી રહિત છે. તેથી તેઓ પાર્થિવ આદિ ભાગ વડે દેહ આદિની રચના કરે છે. એ યુક્તિ પણ અસંભવિત બાસે છે. માતાપિતા આદિના અભાવને લીધે પરલોકમાં એનું ક્યું બીજા છે કે, તે કારણરૂપ કહેવાય ? અથવા તે પરલોક સંબંધી દેહ ઉત્પન્ન થવામાં બીજા પણ શા હેતુઓ છે ? અને દ્રવ્યાદિનો સંભવ પણ શી રીતે છે ? ધર્મ તથા અધર્મ આદિ અપરતાર. જીવનને પરલોક મળતો નથી, એ વાત પણ અંધભ્રમથી થતી નથી; કેમ કે આ જન્મ પૂર્વજન્મની અપેક્ષાએ પરલોક જેવો જ છે અને તે પ્રત્યક્ષ અનુભવે અનુસરી સિદ્ધ થઈ રહેલા છે. તેથી પરલોક ન માનીએ તો સર્વ લોક તથા વેદ આદિમાં વિરોધ ચાલે, એટલે એ વાત અયુક્ત છે. આ પ્રજા પોતે તહિ ધસ્યેલ અને ક્રિદા વડે પણ નહિ સંધેલ એવી બીજા દેશાંતરમાં થયેલ સંબંધનગરની અમૂર્ત (મૂર્તિ-માત નહિ એવી) રાજા આદિ વડે વધ અંધ અને દંડ આદિ ફળને પ્રાપ્ત થાય છે, તો તેમાં શી યુક્તિ છે ? વળી શિલા આદિનો અનાવેલો સ્તંભ, દેવતા તથા મુર્તિ આદિના વરદાનના પ્રભાવથી સોનું મેળવવા માટે જવા—આવવાની કઠામૂઠ કરી વિના પણ ફાણ વારનાં સુવર્ણરૂપ ખની જાય છે; તો આમાં શી સાધનસંપત્તિ છે ? અને શી યુક્તિથી તેમ અને છે ? વિધિ અને નિષેધ નિમિત્તા વિના જ લોકમાં વૃણતા થઈ રહેલા છે. તેમાંના કેટલાક લોકપ્રચાર વડે રૂઢ છે તથા કેટલાક રૂઢ પણ નથી. તો તેમનું ગું પ્રયોજતું છે ? હે મહારાજ ! આ જગત પૂર્વે અસ્ત હતું અને પછી તે સદ્રૂપ થયું. આ શ્રુતિના અર્થની સંગતિ શી રીતે મળે ? અથવા તો **અસદૈવેદમમ આસીત !** (આ સર્વ પ્રથમ અસ્ત જ હતું) અને **સદૈવ સોમ્યેદમમ આસીત !** (આ સર્વ પ્રથમ સદૈવ જ હતું) ઇત્યાદિ શ્રુતિઓના અર્થની પરસ્પર સંગતિ શી રીતે મળે ? હે મહામુનિ વસિષ્ઠજી ! શૂન્ય આકાશમાંથી આ હિરણ્યગર્ભ શી રીતે થાય ? આકાશનો (ચિદાકાશનો) જે એવો પ્રભાવ

જ છે, તો પછી એ આકાશ સર્વજ હોવાથી સર્વ દેહાણે બીજા હિરણ્યગર્ભો કેમ થતા નથી ? વળી ઔપચિત્યોના પોતપોતાનાં પૂર્વ બીજા આદિને ઉત્પન્ન કરવાના સ્વભાવો અને બીજા આદિના ઉત્પન્નપણા આદિના સ્વભાવો કેમ સ્થિતિને પ્રાપ્ત થઈ રહેલા છે ? હે મુનિશ્વર ! આપ બોધને અનુસરી તે કહેા. ઇચ્છિત કામને અપનાર પ્રયાગ આદિ ક્ષેત્રમાં એક જ પુરુષનું નેત્ર. કેઈ સ્નેહી સંબંધીએ જીવિત ચિંતવ્યું હોય અને નેત્ર શત્રુએ મરણ ચિંતવ્યું હોય પણ પછીથી તે શત્રુ તથા મિત્રનું મૃત્યુ થઈ જાય, તો પછી તે પુરુષની શી ગતિ થાય ? હું આકાશની ચંદર પૂર્ણચંદ્રરૂપ થાઉં એવી કામના કરીને અનેક ઉપાસકો ચંદ્રભાવને પ્રાપ્ત કરનારી ઉપાસના વિધિને અનુસરીને ધ્યાન કરે તો તેમણે એકલાં કરેલાં અને તુલ્યકળે પ્રાપ્ત થયેલાં ચંદ્રભાવનાં ફળો વડે આકાશ એક જ સમયે હજારો ચંદ્રવાળું કેમ થઈ જતું નથી ? બીજું લાખો ધ્યાન કરનારાઓ વડે ધ્યાન કરાયેલી એક જ સ્ત્રી એક જ સમયે તે સર્વની પત્નીરૂપ કેમ થઈ જાય છે ? અને તેમને એક જ કાળે ધ્યાનનું ફળ કેમ મળે ? વળી તે સ્ત્રી એક જ છતાં તે સર્વેનાં ભિન્નભિન્ન સ્થળમાં રહેલાં ઘરોમાં શી રીતે સ્થિતિ રાખી શકે ? વળી તે પોતાના તપ વડે બ્રહ્મચારિણી છતાં અને પ્રત્યેક ઉપલેકતાના તપ વડે સાધ્વી છતાં ઘણાઓના ઉપભોગમાં આવવાથી આસાધ્વી કેમ થાય ? હે મહામુનિ ! વરના પ્રભાવથી અને શૂન્યના પ્રભાવથી 'હું આ ઘરમાંથી બહાર નહિ નીકળતાં દેહ કર્તવ્ય પર્થત સાતેય દીપમં. રાજા થઈ ઘરની ચંદર જ રહું' એવી પરસ્પર વિરુદ્ધ વાત ત્યાં મેળવેલી હોય, ત્યાં એ ઘરની ચંદર સર્વ ભોગ્ય વસ્તુની સ્થિતિ અને વરદાનનું અસ્તિત્વ કેમ ઘટી શકે ? દાન, ધર્મ આદિ તપો તથા ક્રાદ્ય આદિ પારલૌકિક કર્મો, આહીં કર્તવ્યમાં આવવાથી આહીં જ રહેલાં હોય છે અને અમૂર્ત છે, તો તેમનું ફળ લોકાંતરમાં (પરલોકમાં) શી રીતે મળી શકે ? વળી અદૃષ્ટને ફળ આપનાર

માનવામાં આવે, તોપણ તે મૂર્તિમાન દેહ આદિમાં આધ્યાસ વડે પ્રીતિ ઉત્પન્ન કરાવી ફળ આપે છે, એમ કહેવું જોઈએ; પરંતુ પરલોકમાં તેવું ક્યાં હોય છે? આ લોકમાં આને પરલોકમાં વ્યવહાર કરનાર જીવ કાંઈ સાકર નથી. હે મહારાજ! દેશાંતરમાં આને કાળાંતરમાં જીવ કાંઈ આ દેહ સહિત હોતો નથી કે તેના આશ્રયે ફળનો અનુભવ સંભવે? તેથી તે વાત અનુભવ બહારના જેવી ભાસે છે. આ બધું મને અધિકૃત જેવું જણાય છે. તો તે બિરાધર ઘટિત શી રીતે થાય? જેમ સધ્યાકાળના અધિકારને પોતાની ક્રાંતિ વડે ચંદ્રમા નિવૃત્ત કરે છે, તેમ આપ ઉપર વર્ણવેલા મારા સંશયસમુદાયને શુદ્ધ આને શીતળ વાણીથી દૂર કરો. હે મહારાજ! પરમાત્મતા વિષયમાં સર્વ સંશયનો નાશ થવાથી પ્રસિદ્ધ રીતે ઉભય લોકનું હિત થાય છે. માટે આપ મારા સંશયને કાપી નાખી મને પરમ વસ્તુનો યોગ આપો; કેમ કે આપ જેવા મહાત્માઓનો સમાગમ કોઈને પણ તુચ્છ ફળ અપનાર થતો નથી. ૧—૩૪

પરમવસ્તુનિ સંશયનાશનાકુમ્ભલોકહિં
ભવતિ સ્ફુટમ્ । તદિદં મે કુરુ લાઘુસમાગમ-
સ્તુફલો ભવતીહ ન કસ્યચિન્ ॥ ૩૪ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના
ઉત્તરાર્ધના 'મહાપ્રશ્ન' નામનો સર્ગ
૨૦૬ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૨૦૭ મો*

પ્રશ્નોનું સમાધાન

વસિષ્ઠ ઉવાચ

શુણુ રાજન્ યથાસ્પદમેતત્ કથયામ્યહમ્ ।

શ્વેન તૈ સર્વસંવેદ્યા યાસ્મૈત્યલમ્મૂલતામ્ ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે મહારાજ! તમને સ્પષ્ટ સમજાય તેવી રીતે હું કહું છું, તે તમે સાંભળો.

* આ ભક્તિસાતમા સર્ગમાં કમને નહિ સંભાળતાં
કેટલાએક પ્રશ્નોનું સમાધાન થયે અને બીજા પ્રશ્નોનું
સમાધાન પાછલા ત્રણ સર્ગો વડે કરવામાં આવ્યે.

તે વડે તમારા સર્વ સંદેહો સંપૂર્ણ રીતે નિર્મૂળ થઈ જશે. આ સર્વ જગતના ભાવો સદૈવ અસદરૂપ છે અને સદૈવ સદરૂપ પણ છે; કેમ કે જેવી દૃઢ સંકલ્પની સ્મૃતિ હોય છે તેવી જ તેની સ્થિતિ હોય છે. હે મહારાજ! ચિદાત્મા અમુક પ્રકારનો જ છે, એવી દૃઢ ભાવના થાય છે, ત્યાં તે તેવા જ પ્રકારનું અવશ્ય થઈ જાય છે. પછી તે ભલે સદરૂપ હો કે અસદરૂપ હો, તે વિષે કાંઈ જોવાનું નથી. ચિદાત્માનો આવેલો અધિત્ય શકિતવાળો સ્વભાવ જ છે. તે ચિદાત્મા પ્રથમ તો એક દેહને જ (ભ્રાંતિ વડે—અધ્યાસ વડે) આત્મારૂપ સમજે છે અને તે દેહ સંબંધી ચિદાત્મા પોતે જ દેહના ધર્મોને પોતાનામાં આસોપી લે છે. મનુષ્યો સ્વપ્નમાં આને જાગૃતમાં દેહને અનુભવનાર ચિદાત્માને જ અનુભવે છે, બાકી દેહાદિક જે ચેતનરૂપ જણાય છે, તે કાંઈ તેના પોતાનો ખાસ ધર્મ નથી. આમ કોઈક ભ્રાંતિ-જ્ઞાન જ શરીરના આકારે પ્રતીતિમાં આવે છે. બાકી શરીર કાંઈ ખીજ વસ્તુ નથી. જેમ સ્વપ્નમાં અવશ્ય આશ્રય કરવા પે, એ આને સ્વપ્નને અનુભવનાર ચિદાત્મા જ એવા સ્વપ્નના આકાર વિવર્તરૂપ ભાસે છે, તેમ સૂક્ષ્મતા આરંભકાળમાં સર્વ કારણતા આભાવને લીધે ચિદાકાશ જગતના આકારે ભાસે છે. જગતનું સ્વપ્નના કરતાં શું બુદ્ધાપણું છે? એ બંને સમાન જ છે. બ્રહ્મ એવી સંજ્ઞાને ધારણ કરી રહેલું જે નિર્ગળ ચિદાકાશ છે, તે જ આ જગતના આકારે ભાસે છે, તો પછી જગતની ચિદાકાશથી વળી બુદ્ધાઈ કેવી હોય? એવી રીતે અવિઝરી પરબ્રહ્મ પોતે જ જગતરૂપે સ્થિતિને ધારણ કરી રહેલ છે, એમ લોક, વેદ આને મહાશાસ્ત્રો વડે પૂર્વોપર વિચાર કરતાં શુદ્ધરૂપે અનુભવાય છે. વળી મેં પણ તે જ વાત આહી કહેલી છે. સર્વ પ્રાણીઓની બુદ્ધિમાં દૃઢ અનુભવ વડે રૂઢ થયેલી, સારારૂપે સર્વજ્ઞ પૂર્ણ આને મહાત્મા-ઓએ અનુભવથી કહેલ એવા જગતના ચિન્માત્ર-પણાનો નિષેધ કરી જે મૂઢ પુરુષો અંધારા કુવામાં પડેલા દેહકાની પેઠે મોહના બળથી માન વર્તમાન

અનુભવને જ પ્રમાણરૂપ ગણે છે અને આત્માનું (ચૈતન્યરૂપિત્વ) કારણ જ શરીર છે, એવા પ્રકારના મોહને ધારણ કરી રહે છે, તેઓ આવિષેકી અને ઉન્મત્ત છે. આપણી પારમર્થિક કથામાં તેઓ યોગ્ય જ નથી; કેમ કે મહેન્દ્રનાની અને મદ વગરના (શબ્દ) માણસની તથા મૂઠની અને વિવેકીની પરસ્પર કથા શાને હોય? આ ત્રણે લોકની અંદર જે વિદ્વાનની કથા વડે સર્વ સંશયોનો નાશ ન થાય, તે મૂર્ખકથા જ બનવાની. તો જે મૂઠ બુદ્ધિવાળા ચાર્વીક આદિ પ્રત્યક્ષ જ પ્રમાણ છે માટે શ્રુતિ આદિ વડે કાંઈ પણ સિદ્ધ થતું હોય તે ગ્રાહ્ય નથી' એમ કહે છે. તે બુદ્ધિતરહિત છે, સર્વથી વિરુદ્ધ છે અને વિવેકી પુરુષોને ક્ષણકોર હોવાથી તે શિલાની પેઠે કડે છે. આથી આવા તેના ભાષણને લીધે જ વિદ્વાનો તેને કૂવામાં પડેલા શ્વેક આંબળા દેહકારૂપ કહે છે; કેમ કે તે પૂર્વીપર વિચારને છોડી દર્શનવર્તમાન માત્રને ખતાવનાર પ્રત્યક્ષને જ પશુની પેઠે પોતાની બુદ્ધિથી વળગી રહે છે. પરંતુ વેદોને અને તત્ત્વજ્ઞ લોક આદિને પૂછશે, તો તેઓ મારી જેમ જ પોતાના અનુભવબુક્ત વિચારો ખતાવશે. એથી સંશયોનો ક્ષય થઈ જાય છે. જે પ્રત્યક્ષ-ચૈતન્ય જ શરીરરૂપ હોય, તો (ચૈતન્યની સ્ત્રી-આપકેતાને લીધે) શય શા માટે ઊઠતું નથી? એવી જેને શંકા થતી હોય તેવા મૂઠ અણસોને માટે અહીં નીચે પ્રમાણે ખુલાસો આપીએ છીએ. પ્રજારૂપ છતાં હિરણ્યગર્ભને વિષે થઈ રહેલા પ્રજાનું તમારા સ્વપ્નનગરની પેઠે જે કાંઈ સંકલ્પ નગર પ્રસરી રહ્યું છે, તેનું જ આ જગતને આકારે ભાન થાય છે. માટે વસ્તુતઃ જોઈએ તો આ સર્વ નિરંતર ચિન્માત્ર છે. તેમાં પોતાના સ્વપ્નનગરના દૃષ્ટાંતથી તમારે કાંઈ પણ ભ્રાંતિ રાખવાની નથી. જેમ સ્વપ્નની અંદર દિશાઓ, પર્વતો, પૃથ્વી આદિ અને નગર આદિ સર્વ ચિદાકાશરૂપ છે એ અનુભવસિદ્ધ છે, તેમ આ જગતનું પણ સમજવાનું છે. પ્રજા ચિદાકાશઘન છે, વિરાટ તેના સંકલ્પનગરરૂપ છે અને હિરણ્યગર્ભ પણ

શુદ્ધ ચિદરૂપ છે; તો પછી તેની પેઠે આ જગત પણ શુદ્ધ ચિદરૂપ છે. તમારા સંકલ્પનગરની પેઠે હિરણ્યગર્ભના સંકલ્પની અંદર જે જે પ્રકારે કલ્પાયેલું છે, તે તે જ પ્રમાણે અનુભવમાં આવે છે. તમારા સંકલ્પપુરની પેઠે એ હિરણ્યગર્ભના સંકલ્પપુરની અંદર જે જે પ્રમાણે સંકલ્પિત છે, તે તે પ્રમાણે છે. ચિદરૂપ હિરણ્યગર્ભ પ્રથમથી જ જે પ્રમાણે દેહની ચપળતા અને જડતા (દેહ જીવતો હોય ત્યાં સુધી હાલે-ચાલે અને મરી ગયા પછી તે જડ થઈ જાય એ પ્રમાણે) નિયત કરી રાખે છે, તે પ્રમાણે જ તે અનુભવમાં આવે છે, બીજા પ્રકારે તે અનુભવમાં આવે નહિ. મહાપ્રલયને આંતે પાછી સૂચિની પ્રવૃત્તિ થાય છે. હવે સર્વ કારણના અભાવને લીધે તે સમયે કશું દ્રવ્ય હોતું નથી. તેમ જ પૂર્વપ્રજાપતિનું વિમુક્તપણું થઈ જવાથી તેની સ્મૃતિ પણ સંભવતી નથી. તેથી સ્વયંજ્યોતિ પ્રજા જ જગતના આકાર (વિવર્તરૂપે) ભાસે છે એમ સિદ્ધ થાય છે, પાકી દ્રવ્ય આદિ કશું વાસ્તવિક રીતે નથી. પ્રથમ પ્રજા પોતે જ હિરણ્યગર્ભરૂપે પોતાના આત્માને જોયો અને પછી તેણે પોતાના સંકલ્પનગરને જગતરૂપે જાણ્યું; પાકી વસ્તુતઃ જોતાં એ બંને ચિદાકાશરૂપ છે. જેમ સંકલ્પનગર કેવળ ચિન્માત્ર હોવા છતાં પણ તેનું અમુક આકારે ભાન થાય છે, તેમ ચિન્માત્ર તત્ત્વના શ્વેક વિલાસરૂપ આ જગતનું પણ વિનકારણે અમુક આકારે ભાન થાય છે. શરીર ભલે હો અથવા ન હો, પણ જ્યાં જ્યાં ચિદાકાશ રહેલું છે અને પોતાના આત્માને જ્યાં જ્યાં અવસ્થિત થઈ રહેલો સમજે છે, ત્યાં ત્યાં આ દૈત-અદૈતવાળું જગત ખડું થઈ જાય છે. આથી જ સ્વપ્નનગરની પેઠે અને સંકલ્પનગરની પેઠે ચિદાકાશ (જીવ) મરણ પછી પણ જગતને દેખે છે, જેમ સૂચિના આદિમાં ચિદાકાશ. પૃથ્વી વગેરે વિના જ પૃથ્વી વગેરે જગતરૂપે ભાસે છે, તેમ મરણ પછી પણ તે સર્વ જગતસ્વરૂપે ભાસે છે. જેમ પ્રખુદ્ધ થયેલા પુરુષને જણાતા સ્વપ્ન સંપાંધી દેશ-કાળ તેના જગત

સંબંધી દેશ-કાળને જરા (અણુમત્ર પણ) વ્યાપ્ત થતા નથી, તેમ પરલોકને પ્રાપ્ત થયેલા પુરુષને પણ ચૈદિક દેશ-કાળ વ્યાપ્ત થતા નથી. પ્રખ્યુદ્ધ પુરુષની દૃષ્ટિમાં વિદાકાશની ચંદર આ જગત રક્તરૂપે પોતાને અનુભવમાં આવતાં છતાં પણ નથી અને જેમ આકાશમાં કારણ નથી, તેમ તેનું કશું કારણ નથી. જેમ સૂતેલા પુરુષને સ્વપ્નની ચંદર આ વિદાકાશ જ મિથ્યારૂપે સ્વપ્નસૃષ્ટિના આકારે ભાસે છે, તેમ પરલોકના અતિથિ થયેલ પુરુષને એ વિદાકાશ જ સૃષ્ટિના આકારે ભાસે છે. પરલોકને પ્રાપ્ત થયેલા પુરુષને વિદાકાશ જ પ્રથમથી તેવા આકારે નહિ થઈ રહ્યા છતાં સ્વર્ગ, પૃથ્વી, પર્વત, યમ આદિ વડે યુક્ત ભાસે છે અને જાણે તે પૂર્વસિદ્ધ હોય તેનું વિસ્તૃત જણાય છે. 'આહું મરી જઈ પડ્યો તરકી ભાવથી ઉત્પન્ન થઈ યમલોકમાં આવ્યો છું અને ત્યાં શુભ-અશુભ ફળ ભોગવું છું.' એવી ભ્રાંતિને જ અતિ ઘાટાપણથી મરેલ પ્રાણી અનુભવે છે. આ ભ્રાંતિરૂપી મોહ મોહના ઉપાયોમાં આદર નહિ આપનાર પુરુષમાંથી કદી પણ શાંત થતો નથી, પણ મોહને લીધે વાસનાનો ક્ષય થતાં જ એ મોહની શાંતિ થય છે. વિદાકાશની ચંદર જેકે વસ્તુતઃ વિદાકાશ જ રહેલું છે, તોપણ અપ્રખ્યુદ્ધ પુરુષના આત્મમાં રહેલી ધર્મ-અધર્મ સંબંધી વાસના જ જગતના રૂપે પ્રતીતિમાં આવે છે. જગતનું સ્વરૂપ શૂન્ય નથી, તેમ સત્-સ્વરૂપ પણ નથી, કિંતુ બ્રહ્મ નામને ધારણ કરી રહેલું ચૈતન્ય જ જગતના રૂપે (વિવર્તભાવથી) ભાસે છે. અજ્ઞાનને લીધે એ અનર્થરૂપ ભાસે છે; પરંતુ જે તેનું વાસ્તવસ્વરૂપ ઓળખવામાં આવે તો તે બ્રહ્મરૂપ છે. ૧-૩૮

ન શૂન્યરૂપં ન ચ સત્ત્વરૂપં બ્રહ્મામિદં
ભતિ જગત્સત્ત્વરૂપમ્ । તત્ત્વાપરિજ્ઞાનવશાદનર્થમૂતં
પરિજ્ઞાતવતઃ શિવાત્મ ॥ ૩૮ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના

ઉત્તરાર્ધના 'મહાપ્રશ્નોત્તર' નામના

સર્ગ ૨૦૦ માં સમાપ્ત

સર્ગ ૨૦૮ માં*

વિદ્યાતાની ઇચ્છા

વસિષ્ઠ ક્વાચ

શુભાશુભં યથોક્તિ પ્રજ્ઞાનાં ગૃહસંગમે ।

અસંવચ્છેદપ્રતિષ્ઠાદુરસ્થૈસ્તદિદં શૃણુ ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ યોગ્યાઃ પોતાને ઘેર બેઠાં છતાં પ્રજ્ઞાઓને આસંબદ્ધ અને નિરવયવ એવા દૂરતા નૃતાંતો વડે શુભાશુભ ફળની પ્રાપ્તિ કેમ અને શી રીતે થાય છે તે સંબંધમાં હું કહું, તે તમે સાંભળો. પ્રથમ વસ્તુતઃ જ્ઞેતાં આ જગત એક હિરણ્યગર્ભના સંકલ્પનગરરૂપ છે, તે દૃશ્યરૂપે સમજાયું હોય તો દૃશ્યરૂપ છે અને બ્રહ્મરૂપે સમજાયું હોય તો બ્રહ્મરૂપ છે. હિરણ્યગર્ભ પોતાના એ સંકલ્પનગરની ચંદર જેવા જેવા સંકલ્પની કલ્પના કરે છે, તેવી તેવી રચના તેને દેશ-કાળમાં અનુભવમાં આવે છે. જેમ તમારે પોતાના સંકલ્પમય ગૃહની ચંદર જે પ્રજ્ઞ હોય તે તમારા સંકલ્પને જ અનુસરી થઈ રહી હોય છે, તેમ આ બ્રહ્મના સંકલ્પથી ખડા થઈ ગયેલા જગતની ચંદર પણ આ સર્વે પ્રજ્ઞ બ્રહ્મના સંકલ્પને અનુસરી રહેલી છે. જેમ તમારા પોતાના સંકલ્પપુરની ચંદર તમે જેવી જેવી કલ્પના કરો છો, તે તે પ્રમાણે સર્વ થઈ રહેલું તમે દેખો છો, તેમ આ હિરણ્યગર્ભના સંકલ્પ વડે ખડા થઈ રહેલા જગતમાં પણ હિરણ્યગર્ભના સંકલ્પને અનુસરી સર્વની સ્થિતિ થઈ રહી છે. યોગીઓનું યમ-નિયમ આદિના સેવન વડે શુદ્ધ થયેલું જીવચૈતન્ય વરદાનથી કે શાપ વડે જે વ્યવહારને સાધી આપે છે, તે સંબંધમાં હિરણ્યગર્ભનો સંકલ્પ પણ તેવા જ હોય છે, કેમ કે વર-૨.૧૫ વડે જે કાંઈ થાય છે, તે 'તપસ્વીઓના વર-૨.૧૫ સિદ્ધ થાયો' એવો એક હિરણ્યગર્ભનો જ સત્ય-સંકલ્પ છે. પ્રજ્ઞને મારે વિધિ-નિષેધનો બોધ

*આ બરોડાઝામાં સર્ગમાં દૂર દેશમાં થતા ધનનો વડે બીજે કેડે પણ પ્રજ્ઞને તેવા ફળની પ્રાપ્તિ થાય એવી વિદ્યાતાની ઇચ્છા વિષે વર્ણન કર્યું.

કરનારાં શાસ્ત્રોએ સૂચવેલા ધર્મ-અધર્મ જે કાંઈ એક આસ્થાની વ્યવસ્થા વડે ફળ આપે છે, તે પણ એક બ્રહ્માના હિરણ્યગર્ભના સંકલ્પનું જ ફળ છે. હે પ્રિય રાજા! આ જગતની અંદર જે દેહધારીઓ છે, તેમને પૂર્વકાળમાં (પ્રલય-સમયે) આ જગત દેખાતું ન હતું, તેથી અસત્ય હતું અને હમણાં તે સત્યરૂપે પ્રતીતિમાં આવે છે આમ થતું પણ ચિદ્વરૂપ બ્રહ્માના સંકલ્પના બળથી જ છે; તેની જે કાંઈ થોડી સત્યતા જણાય છે, તે પણ તેનાથી જ છે; કેમ કે ચિદાકાશના ઉત્તમેષ તથા નિમેષ આ જગતના ઉદયરૂપ અને પ્રલયરૂપ છે.

રાજા યોદ્યો : જો આ જગત બ્રહ્માના સંકલ્પને લીધે જ સત્ય હોય, તો પછી તે પ્રથમ સુષુપ્તિમાં તથા પ્રલય આદિમાં કેમ દેખાતું નથી? અને જાગ્રતકાળમાં તથા સૃષ્ટિકાળમાં કેમ દેખાય છે? વળી સદા વિકારને પ્રાપ્ત થતું આ જગત શાથી જાણે સુસ્થિર આરંભવાળું હોય તેમ દેખાય છે?

વસિષ્ઠ યોદ્યો : ચિદાકાશના સંકલ્પનગરમાં રહેલા આ માયિક દૃશ્યનો એવો સ્વભાવ જ છે કે, તે ક્ષણવારમાં સ્વપ્નમાં તથા જાગ્રતમાં ખડું થઈ જાય છે તથા પ્રલયમાં, સુષુપ્તિમાં અને મોક્ષમાં નિરોહિત થઈ જાય છે. આ સદ્વરૂપ અને અસદ્વરૂપ સૃષ્ટિઓ ચિદાકાશની અંદર આળકતા સંકલ્પનગરની પેઠે તેમ જ આકાશમાં ભ્રાંતિ વડે દેખાતાં મછરાં મોવાળા આદિના આકારની પેઠે ભ્રાંતિના બળથી ભાસે છે. તમે પોતાના સંકલ્પનગરને ઉત્પન્ન કરી તેનો પાછો ક્ષણવારમાં પોતાની મેળે જ અથવા તો બીજા આકારનાં સંકલ્પને લીધે વિનાશ કરી નાખો છો અને એ તમારો પોતાનો જ સ્વભાવ છે. તે જ પ્રમાણે ચિદાકાશના સંકલ્પનગરની અંદર જે કાંઈ સૃષ્ટિપ્રલયની પ્રતીતિ થાય છે, તે તેના સ્વભાવનો જ એક વિવર્ત છે અને વસ્તુતઃ જોતાં તે શુદ્ધ જ છે, એમ તમે સમજો. આ ત્રણે લોક ચિદેકરસ હેઈ અનાદિ અને અનંત એવા બ્રહ્માકરરૂપ જ છે, આથી

એ પરમેશ્વર જે જે સંકલ્પ કરે છે તથા જે જે કર્મ કરે છે, તે તે સર્વ આવરણથી રહિત એવા ઈશ્વરના સત્ય સંકલ્પને લીધે જીવદૃત કર્મ પરલોક આદિમાં સેકેડો યોગ્યતાનું અને અનેક યુગોનું અંતરહેવા છતાં જાણે નજીક જ હોય, તેમ સ્વપ્નની પેઠે વર્તમાનકાળના જેવું જ કાર્ય કરી આપે છે. આત્મા એક હોઈને આવરણથી રહિત છે અને તે દેશમાં તથા લોકોત્તરમાં પણ શા માટે કર્મભોગને ત ભોગવે? જેમ પ્રકાશી રહેલા મણિની અંદર તેની ક્રાંતિનો મળકાદ અને ગ્રાંખાશ અનુભવમાં આવે છે, તેમ ચિદાકાશરૂપી મણિની અંદર તેનો જ એક વિવર્ત જગતના સૃષ્ટિ-પ્રલયરૂપે અને નાના પ્રકારના કર્મફળના યોગની વિચિત્રતારૂપે પ્રતીતિમાં આવે છે. વિધિ-નિષેધનું પ્રયોજન લોકેની મર્યાદા રક્ષવા માટે છે. સંસ્કારરૂપે તે ચિત્તમાં દૃઢ થઈ જવાથી પરલોકમાં ગયા પછી પણ જીવને સફળ આપનાર નીવડે છે. આક્રી વસ્તુતઃ જોઈએ તો આત્માને જન્મ કે મરણ એ કાંઈ છે જ નહિ. તે પોતે સદા બ્રહ્મરૂપ છે અને ભ્રાંતિને લીધે સ્વસ્વરૂપનો આભાસ જ તેને ભિન્નરૂપે પ્રતીતિમાં આવે છે. તે પોતે સદા આત્મામાં જ રહેલ છે. બ્રહ્માનું સંકલ્પનગર એક જગતની તેની કલ્પના જ છે. તે કલ્પના બ્યારે દ્રષ્ટા-દૃશ્ય આદિરૂપે પોતે જાણે જગતના આકારે થઈ રહી હોય એમ ભાસે છે, ત્યારે જગત ઉત્પન્ન થયું એમ કહેવાય છે. બ્યારે એ હિરણ્યગર્ભ સ્વભાવને લીધે પોતાના વિવર્તને સમેટી લઈ ચિદાકાશરૂપ પોતાના એક ચિદાકાશમાં સ્વરૂપમાં સ્થિતિ કરે છે, ત્યારે એ સમષ્ટિજીવ (વિરાટ) શાંત થઈ રહેલ છે, એમ કહેવામાં આવે છે. જેમ વાગુની અપજતા અને સ્થિરતા તેના પોતાના સ્વરૂપથી ભિન્ન નથી, તેમ દૃશ્યના આકારે વિવર્ત થવો તથા પાછું તેનું નિરોહિત થઈ જવું, એ બંને નિર્મળ અને અક્ષય એવા એ તરવની અંદર સ્વાભાવિક રીતે જ રહેલ છે. જેમ તમારા સંકલ્પનગરની અંદર ‘અમુક અમુક યૌધધિ પદાર્થ આદિના પ્રસંગો જુદા જુદા રૂપે જરામરણને

હજીનારા થાયો.' એવી કલ્પના થતા તેવા જ પ્રકારનો ભાવ પ્રતીતિમાં આવે છે. તેમ બ્રહ્મા સંકલ્પનગરની (જગતની) અંદર પણ ત્રણે લોકમાં સર્વ ઔષધિ-પદાર્થ આદિના તેવ. તેવા (પ્રભાવવિશેષ વડે યુક્ત) સ્વભાવો ઉદય પામી રહ્યા છે. હે મહારાજ! પોતાના સંકલ્પની અંદર પરમેશ્વર ફાળે ફાળે કે પ્રતિવસ્તુએ સંકલ્પ જ નથી કર્યા કરતા; તે તો બાળકે કરેલાં રમકડાંની કલ્પનાની પેઠે એક જ વાર સંકલ્પ કરે છે કે, 'અમુક જાતની વસ્તુ અમુક પ્રકારનું કાર્ય કરનાર થાયો અને તે અમુક પ્રકારે ઉત્પન્ન થાયો.' પછી તેને બીધે બીજાંકુર આદિના ક્રમથી ઘાસમાંથી ઘાસ જ ઉત્પન્ન થવું ઇત્યાદિ ક્રમ ધાંધાઈ જાય છે. ફલ્ગુવારમાં એ હિરણ્યગર્ભ પોતે જ સંકલ્પ કરે છે, તેમાં તે પદાર્થો તેના અવયવો, શક્તિ, કાર્ય આદિ ભેદો અને કાર્યોની પરંપરાઓ એક જ વખતના સંકલ્પથી સિદ્ધ થઈ જાય છે. એવે. એ ચિદેકરસ તત્વનો સ્વભાવ છે. એ સંકલ્પ વડે કલ્પાયેલા પદાર્થો સ્વભાવથી નાના પ્રકારના આકારથી રહ્યા છે, છતાં ચિદરૂપે જોતાં તે એક જ છે, તેઓ પોતાના સ્વરૂપથી જ ભિન્ન ભિન્ન આકારને તથા સ્વભાવને ધારણ કરી રહ્યા છે, છતાં એક જ સારરૂપ અધિક્ષાનની અંદર તેમની સ્થિતિ છે. તે તે પદાર્થોની અંદર પ્રત્યેકમાં તેમના આત્મામાં બ્રહ્મરૂપના કિંવા ચિન્માત્ર. રહેલાં જ છે. સર્વતા આત્મારૂપ એ ચિત્સરતા જ્યાં જેવા પ્રકારે રહેલી હોય છે, ત્યાં તેવા પ્રકારે તેનું ભાન થાય છે. આદિ, મધ્ય અને અંતથી રહિત તથા અપરિમિત શક્તિવાળું એવું બ્રહ્મ જોતાં કશારૂપ નથી. આધ્યારોપદૃષ્ટિથી જોતાં તે બધે કાંઈ અનિર્વચનીયરૂપે થઈ રહેલ હોય તેવું જણાય છે. પોતે સદ્ગરૂપ છે, છતાં બધે અસત્ય પદ્ધતિરૂપ થઈ રહ્યું હોય, તેની પ્રતીતિ થાય છે; કેમ કે એ પરમતત્ત્વ જ સર્વતા આત્મારૂપ છે. માટે જ પ્રાણીઓમાં તથા નૃણ આદિ જાતિઓમાં જે વસ્તુ જેવા સ્વભાવવાળી પ્રસિદ્ધ છે, તેમાં એ અચિંત્ય તત્ત્વ જ તેવા સ્વભાવરૂપે થઈ

રહેલું છે. ૧-૩૦

મનાદિમધ્યાન્તમનન્તવીર્યં કિંચિન્ન કિંચિન્ન
સદ્વ્યસર્યમ્। સ્થિતં યથા યત્ર તદાત્મ તત્ર
સર્વોત્તમમૂર્તિતદુનાદિજાતો ॥ ૩૦ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના

ઉત્તરાર્ધના 'મહાપ્રશ્નમોક્ષાનુ' નામનો

સર્ગ ૨૦૮ થો સમાપ્ત

સર્ગ ૨૦૯ મો*

વિશુદ્ધ કર્મફળની સફળતા

વસિષ્ઠ ઉવાચ

एकस्य जीवितं पुंसः सुहृदा मरणं विषा ।

मृत्पादयितं प्रयाणादौ क्षेत्रे यच्चदिदं वृणु ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા: ચિતિત કાર્યને સિદ્ધિ

આપનાર પ્રયાગ આદિ ક્ષેત્રમાં એક જ પુરુષનું તેના કોઈ સ્નેહી-સંબંધીઓ જીવિત ચિંતવ્યું હોય તથા તેના શત્રુએ મરણ ચિંતવ્યું હોય અને પછીથી તે બંનેનું મરણ થઈ જાય, તો તે પહેલાં પુરુષની શી ગતિ થય? આ સંબંધમાં તમે આ સાંભળો. પહેલી સૂત્રિ ઉત્પન્ન કરતી વખતે બ્રહ્માએ પોતાના સંકલ્પ વડે ક્ષેત્રોનું અને પદાર્થોના ધર્મોનું અમુક ફળ નિયમિત કરી રાખ્યું હોય છે. આ જગત હિરણ્યગર્ભના સંકલ્પનગરરૂપ છે. હવે તેને વિષે અધિકારીતા વાંછિત અર્થની સિદ્ધિને માટે પ્રયાગ આદિ ક્ષેત્ર કપાયું હોય, તેની અંદર કાંઈ સ્નાન, દાન, તપ, યજ્ઞ આદિ પુણ્યકર્મ કરવામાં આવ્યું હોય અને તે તીર્થ તથા પુણ્યકર્મ એ બંને વડે શાસ્ત્ર દ્વારા જોડાતા એ અધિકારી પુરુષનું શરીર સંસ્કારને પ્રાપ્ત થયું હોય, તો દૃઢ નિશ્ચય વડે કરેલા કર્મમાંથી તે પુરુષને ઇચ્છિત ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે. તેનું એ પુણ્ય પણ એક એતનાત્માની શક્તિરૂપ જ છે, વળી તે પુરુષે મહાપાપ કરેલું હોય તો તે શક્તિ જ

*આ બસાનવમા સર્ગમાં એક જ સમયે વિરુદ્ધ કર્મોની અને તેનાં ફળની પ્રાપ્તિ થતાં તે પરસ્પર વિરોધ ન કરે તે પ્રમાણે તે બંનેની સફળતા વિષે વર્ણન કરવામાં આવ્યું.

તેના કોઈ એક ભાગને કે સંપૂર્ણ પાપને ક્ષેત્રના માહાત્મ્યના તરતમ્યને અનુસરી (તથા ક્રોધની શ્રદ્ધાને અનુસરી) નિવૃત્ત કરી દે છે અને પછી પોતે પણ શાંત થઈ જાય છે. જે શાસન કરવા યોગ્ય એ પુરુષનું પાપ થોડું હોય અને ક્ષેત્રનો ધર્મ તેનાથી વિશેષ હોય, તો તે પુરુષમાં પાપનો નિઃશ્લેષ રીતે નાશ કરી નાખે છે અને કોઈ શાસ્ત્રપ્રતિપાદિત ફળને પણ સાધી આપે છે. હે મહારાજ ! જે શાસન કરવા યોગ્ય એ પુરુષનો ક્ષેત્રના માહાત્મ્યથી ઉત્પન્ન થયેલ ધર્મ અને તેનું પાપ બંને સમાન બળવાળાં હોય, તો પાપ અને પુણ્ય એ બેયનો ભાગ કરવા માટે તેના બે શરીર તથા બે ચિદ્ભાસ ખડાં થઈ જાય છે અને તેઓ વસ્તુતઃ જોનાં એક ભ્રાંતિ રૂપ જ છે. એવી રીતે પાપ પુણ્ય આદિનું જે મોટું ફળ જે પ્રમાણે હિરણ્યગર્ભના સંકલ્પથી કલ્પાયેલું છે, તે પ્રમાણે જ હમેશા વ્યવસ્થિત થઈ રહ્યું છે. બ્રહ્મ એ ચિદ્વસ્તુ છે અને તે જ હિરણ્યગર્ભરૂપ (સમશ્લિષ્ટરૂપ) અને હું આદિવ્યશ્લિષ્ટરૂપ છે. તે જે સંકલ્પ કરે છે તેની કલ્પનારૂપ જ આ એક જગત છે. જેમ પાપકર્મ કરનાર પુરુષને વિધાતાના સંકલ્પ અનુસાર જ નરક આદિની પ્રતિભાની પ્રાપ્તિ થાય છે, તેમ વિધાતાના સંકલ્પ અનુસાર જ એ શિક્ષાપાત્ર પુરુષના ક્ષેત્ર સંબંધી પુણ્ય વડે તેની પોતાની પ્રતિભા જ સ્વપ્નની યોગે પુણ્યફળના ભોગરૂપે ઉદય પામી પ્રતીતિમા આવે છે. મરી ગયેલા પુરુષને ‘હું એકલો શરીરથી છૂટો પડી મરી ગયો છું, આ મારા સર્વ બંધુઓ જીવે છે અને રહે છે, હું એકલો જ આ પરલોકને પ્રાપ્ત થયો’ એવી પ્રતિભા જ (ભ્રાંતિનું ભાન) ઉદય પામે છે. તે જ પ્રમાણે જેમ સન્નિપાત વડે ક્ષોભ પામેલી (વાત—પિત્ત આદિ) ધાતુવાળા પુરુષને અનેક ભ્રાંતિઓનો ઉદય થાય છે, તેમ તેના બંધુઓને પણ તે જ સમયે રોવું, શબ્દને લઈ જવું, સ્વશાનગમન, દાહ આદિ કર્મ કરવાં ઇત્યાદિ પ્રતિભાનો

ઉદય થાય છે. પોતાથી વ્યતિ ઉગ્ર પુણ્ય—પાપ થઈ ગયાં હોય અથવા મહાત્માઓનો અનુગ્રહ કે નિગ્રહ થયો હોય, તો ચિદ્ભાસની કલ્પનાના બળથી લાખો કરોડો પણ અન્યથા થઈ જાય છે. મૃત મનુષ્યના સંબંધીઓ પણ તે મરેલા માણસને ચોતન વિનાનો અને શબરૂપ દેખે છે તથા બાંધવો સાથે રહે છે અને તેને અગ્નિમાં ખાળી નાખે છે. પ્રયાગ આદિ મનોરથ સાધી આપનાર ક્ષેત્રમાં જો એક જ પુરુષનું તેના કોઈ સ્નેહીએ જીવિત ચિંતવ્યું હોય અને કોઈ શત્રુએ તેનું મરણ ચિંતવ્યું હોય, તો તે પુરુષ એ બંનેનાં કર્મ વડે ભોગપ્રાપ્તિનો અધિકારી બને છે. એ પુરુષ પોતાના તરફ શુભ લાગણીવાળા મિત્રે જે પ્રમાણે તે ક્ષેત્રમાં પ્રાર્થના કરેલી હોય, તે પ્રમાણે પોતાના આત્માને એક દરીર વડે અજન્મરૂપ અને દુઃખરહિત દેખે છે; તેમ જ તે પોતાના યથાસ્થિત દેહ વડે જીવિતની સ્થિતિને અનુભવે છે. વળી તે ક્ષેત્ર—પુણ્યના માહાત્મ્યને જાણનારા શત્રુએ તેના મરણને માટે પ્રેરણા કરી છે, તેથી તે પોતાના સ્નેહી સંબંધીઓને નહિ દેખાતા એવા અદૃશ્ય દેહ વડે મરણને પણ અનુભવે છે. બપ્તર આદિ વડે રક્ષિત થયેલા પુરુષને જેમ બપ્તર આદિથી અરક્ષિત તથા વિશ્વાસુ એવા શત્રુને બાણ, ખડ્ગ આદિ વડે ભેદી નાખવામાં કોઈ કલેશ કરવો પડતો નથી, તેમ શત્રુએ કરેલા અભિચાર આદિ ક્રિયાના સમા ઉપાયથી રક્ષિત એવા પુરુષને તત્કાળ જ મરણાદિકનો અનુભવ કરવો પડે છે; છતાં તેના બંધુઓ તેને અમરરૂપે દેખે છે; એવી રીતે તે એક જ પુરુષ એક જ સમયે જીવિત અને મરણ એ બંનેને પ્રાપ્ત થાય છે, આ ત્રણે ભોલક ભ્રાંતિમાત્ર છે અને નિસ્વયવ છતાં આરંભવાળા છે. હવે ભ્રાંતિની અંદર એક ભ્રમથી વિરુદ્ધ એવો કયો બીજો ભ્રમ નથી સંભવતો ? સ્વપ્નમાં અને સંકલ્પનગરમાં જે ભ્રાંતિ અનુભવમાં આવે છે, તેનાથી આ જગતની ભ્રાંતિ અધિક છે,

કાંઈ ન્યૂન નથી, જેવો સ્વપ્નમાં, જન્યતનો અનુભવ થાય છે, તેવો જ આ દૃશ્યનો અનુભવ છે.

રાજા બોલ્યો : હે મહારાજ ! ધર્મ અને અધર્મ જે નિરાકાર છે, તો તં દેહના અનુભવમાં કારણરૂપ કેમ થાય ? અને ધર્મ-અધર્મનું નિરાકારપણું હોવાથી એક જ વસ્તુ બે શરીરને કેમ ધારણ કરી શકે ?

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે મહાબુદ્ધિશાળી રાજા ! આ જગત બ્રહ્માના એક સંકલ્પનગરરૂપ છે. તેમાં સત્ય હોય કે અસત્ય હોય, પણ શું સંભવતું નથી ? (તેના સત્યસંકલ્પથી સર્વ સંભવે છે.) જેમ આપણા સંકલ્પનગરની અંદર ન સંભવે એવું કાંઈ પણ નથી, તેમ આ બ્રહ્માના સંકલ્પનગરની અંદર પણ ન સંભવે એવું શું હોય ? સ્વપ્નમાં અને સંકલ્પનગરમાં એક જ માણસ લાખોરૂપે થઈ જાય છે, તેમ સ્વપ્નની અંદર એક જ ચૈતન્યના ભાવને ધારણ કરે છે. સ્વપ્નમાં હજારો રૂપે થઈ રહેલું એ એક જ ચૈતન્ય સુષુપ્તિમાં એકરૂપ થઈ જાય છે. ચિદાત્માનો જ એ સર્વ વિલાસ છે, એમ માન્યા વિના બીજો રસ્તો નથી; કેમ કે સ્વપ્નની અને સંકલ્પની સૈનાના અનુભવની સ્મૃતિનો તથા સંકલ્પનગરનો અને સ્વપ્નનગરનો કોને અનુભવ નથી ? આ જગત અનુભવરૂપ છે, ચિદાકાશરૂપ છે અને તેથી ચિદાકાશના સંકલ્પરૂપ એવા આ જગતના સ્વરૂપની અંદર શું નથી સંભવતું ? વળી વસ્તુતઃ જોતાં શું સંભવે ? એવી રીતે આ એક ભ્રાંતિ જ છે અને પ્રકાશમય ચિદાકાશ જ તેવા આકારે ભાસે છે. અહીં કાંઈ સત નથી, અસત નથી, તેમ થોડી સત્યતાવાળું પણ કાંઈ નથી. પ્રખુલ્લ એવા તત્ત્વદર્શી પુરુષને જે વસ્તુ જે પ્રમાણે અનુભવમાં આવે છે, તે તે પ્રમાણે ભડે સુખથી હો ! તત્ત્વજ્ઞને તેથી શાં લાભહાનિ છે ? તે પોતે જ એ સર્વરૂપ છે અને બધું નિઃશેષપણે તેના અવયવરૂપે જ છે. 'જે અહીં ધર્મ કયો હોય, તો સ્વર્ગમાં દેવતાઓને ઉપભોગ કરવા યોગ્ય એવાં અમૃતરસનાં ઝરણાં, ધરાઓ અને દુઃખ-પુષ્પ

આદિ વડે પરિપૂર્ણ એવા પર્વતો મળે છે. 'આમ શાસ્ત્ર દ્વારા જાણી લઈ અને પછી તેને અનુસરી (પોતાના ધર્મનિર્કપણાથી મને તે મળશે જ એમ) દૃઢ સંકલ્પ કર્યો હોય, તો પરલોકમાં ગયા પછી તેવા રમ્ય પર્વતોની પ્રાપ્તિ શા માટે ન થાય ? જે કદાચિત્. ઉપરની વાત મિથ્યાપણાથી બહાર પાંચમેસતી તથી એમ તમને ભાસતું હોય, તો અહીં જે કર્મ કરવામાં આવે છે તે પરલોકમાં ભોગવાય છે, એ વાત માનવામાં પણ તેવો જ ગૂંચવાડો છે; કેમ કે સંકલ્પનગરમાં સર્વનું અવાસ્તવપણું અનુભવમાં આવે છે. જે કદાચિત્. કાંઈ પણ વસ્તુ સુરિથર (સત્ય) હોય, તો હજી તેમાં અમુક વાસ્તવિક (સચ્ચિત્) છે અને અમુક સચ્ચિત્ક નથી, એવો વિચાર નિર્બીધપણે કરવો ઘટે; પરંતુ આ તો ચિદરૂપપણાથી પોતાનો આત્મા જ સર્વ દૃશ્યના આકારે થઈ રહ્યો છે, ત્યાં બીજું શું વિચારવાનું છે ? આ જે ત્યાય મેં તમને કહ્યો છે, તે સ્વપ્ન-સંકલ્પ-આદિમાં સિદ્ધ એવી કલ્પનાની અંદર થતા અનુભવને અનુસરી રહ્યો છે; પરંતુ જગતના સંબંધમાં પણ તે જ ત્યાયની યોજના કરવાની છે; કેમ કે જગત પણ હિરણ્યગર્ભના આકારે થઈ રહેલા ચિદાકાશનો એક સંકલ્પ જ છે. જેમ તમારા સંકલ્પનગરની અંદર સર્વ વસ્તુનો અસંભવ નથી, તેમ હિરણ્યગર્ભના સંકલ્પનગરની અંદર પણ સર્વ વસ્તુઓનો અસંભવ નથી જ. એ હિરણ્યગર્ભના સંકલ્પમાં જે વસ્તુ જેવા પ્રકારની કલ્પાઈ છે, તે હિરણ્યગર્ભનો તેવો જ સંકલ્પ રહેતાં સુધી તેવા જ સ્વભાવની અને તેવા જ આકારની રહે છે. આથી જ પ્રલય પર્યંત એક વસ્તુ એક જ નિયમિત આકાર-વળી જોવામાં આવે છે અને તેમાં કાંઈ સેગ્મેન્ટ કે ગોટાળો થતો નથી. ચિદાકાશરૂપ હિરણ્યગર્ભનો બીજો (બીજું બ્રહ્માંડ રચવાનો) પ્રયત્ન થયા વિના પ્રથમની યોજના અન્યથા થતી નથી. હિરણ્યગર્ભના સંકલ્પની અંદર આ જગતનું જેવું ભાન થયું છે, તેવું જ કંઠ પ્રલય પર્યંત રહેશે. પ.છા (પ્રલય થયા પછી) બીજો સંકલ્પ થતાં

તે બીજા બ્રહ્માંડના આકાર અનુભવમાં આવશે. જેમ પ્રત્યેક જીવની અંદર પ્રત્યેક સ્વપ્નમાં સ્વપ્નતગર ખડું થઈ જાય છે, તેમ કલ્પે કલ્પે હિરણ્યગર્ભના સંકલ્પરૂપ એવું આ જગત પણ પોતાની મેળે જ ખડું થઈ જાય છે. હે પ્રિય રાજા ! સંકલ્પતગરના જેવા સ્વરૂપવાળા જગતની અંદર ત સંભવે એવું કંઈ પણ નથી, પણ સર્વ સંભવે છે; તે કલ્પના કરનાર આનાદિ પરબ્રહ્મરૂપ આ વિદ્યાત્માથી ભિન્ન નથી, તેથી સર્વ બ્રહ્મરૂપ જ છે એમ તમે સમજો. ૧-૩૮

**સંકલ્પતત્તતનોતે તદસ્તિ કિંચિદ્યજ્ઞ
સંભવતિ તત્ત ચિદાત્મનોડ્ભ્રમાત્ । નાન્યત્પ્રક-
ર્યયિતુરાયપરત્વરૂપાદ્ભ્રમૈવ સૈન સકલં જગ-
ત્ત્વં વિશ્વિ ॥ ૩૮ ॥**

શ્રીયોગવશિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના

ઉત્તરાર્ધનો 'સર્વ અસ્તિત્વ દર્શન' નામનો

સર્ગ ૨૦૯ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૨૧૦ મો*

સર્વ જગત બ્રહ્મરૂપ છે

વસિષ્ઠ ટવાવ

ફલેન્દ્રાયૈરુમારુપે પ્રાપ્તિ ધ્યાતશ્ચતૈર્નમઃ ।

અથ ન શતપૂર્ણેન્દુ તયૈર્દ કયન્ત કૃણુ ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ બેઠ્યા : સેંકડો ધ્યાન કરનારાઓએ પોતાના ધ્યાનના બળથી આકાશ પૂર્ણ ચંદ્રના પ્રકાશરૂપ ફળ પ્રાપ્ત કર્યા છતાં (ચંદ્રભાવ જ મેળવ્યા છતાં) પણ આકાશ સેંકડો ચંદ્રો વડે વ્યાપ્ત નથી થઈ જતું, તે વિશે મારું આ કહેવું તમે સાંભળો. ચંદ્રબિંબનું ધ્યાન કરનારા પુરુષો ચંદ્રભાવના ઘણા દૃઢ ધ્યાનબળથી (બીજા સર્વ ભાવનું વિસ્મરણ થઈ જતાં પોતાના પ્રાપ્તવ્ય) વિચરતે મેળવે છે અને ચંદ્રભાવને પ્રાપ્ત થઈ જાય છે; પરંતુ તેઓ આ જ આકાશને પ્રાપ્ત થાય છે અને આ જ ચંદ્રનો આકાશ કરી રહે છે

* આ બ્રહ્મસમા સર્ગમાં વસિષ્ઠ પ્રશ્નોનું સમાધાન કરશે અને કેહ આદિ સર્વ જગતનું તત્ત્વદૃષ્ટિ વડે બ્રહ્માત્મપણું વર્ણવશે.

એવું નથી. કેમ કે બીજાના સંકલ્પતગરને બીજા શી રીતે પ્રાપ્ત થાય તે તમે જ કહો. પોતાના સંકલ્પતગરમાં તે તે ચિંતિત અર્થની પ્રાપ્તિ તે તે સંકલ્પ કરનાર મણુસને જ થાય છે, બીજાને થતી નથી. સર્વ જીવો પૃથક્ પૃથક્ પોતાની સંકલ્પમય સૃષ્ટિના આકાશમાં જ રહેલા છે; અને કળાઓના કૃષ્ણથી રહિત એવા ચંદ્રો પણ ત્યાં જ જ રહેલા છે. 'હું આ ચંદ્રમાં પ્રવેશ કરું,' એમ ધ્યાન કરનાર પુરુષ આત્મબુદ્ધિના સુખથી રહિત બની એ જ ચંદ્રની અંદર પ્રવેશ કરે છે. 'હું ચંદ્રમાં પ્રવેશ કરું' અને ચંદ્રબિંબમાં સુખને પણ પ્રાપ્ત થાઉં, 'એવી રીતે ધ્યાન કરનાર પુરુષ ચંદ્રબિંબમાં પ્રવિષ્ટ થઈ તેવા સુખને ભોગવે છે. એ વાત નિશ્ચિત છે. 'અવિનાશી વિદ્યાત્મા જ્યાં જેવા પ્રકારે જેવા સ્વભાવનું અનુસંધાન કરે છે, તે તેવા જ પ્રકારે જો દૃઢ નિશ્ચયવાળો હોય તો જરૂર અનુભવે છે.' જેમ (પોતાનો ચંદ્રભાવ) ધ્યાન કરનારાઓને સર્વને પોતાના સંકલ્પના બળથી ભુદો ભુદો ચંદ્રભાવનો (પોતાના ચંદ્રપણુનો) અનુભવ થાય છે, તેમ જ પોતાની મેળે જ કલ્પના બળથી થનારા વનિતાતા લાભ વિષે પણ સમજવાનું છે. લાખો ધ્યાન કરનારાઓને એક જ સાધ્વી સ્ત્રી ધ્યાનની અંદર ભાઈરૂપ થઈ રહે છે. એ વિષયમાં પણ તેમનો કલ્પનાનો અનુભવ જ તેવા પ્રકારે થઈ તેમને પ્રતીતિમાં આવે છે અને તે પોતાના અંતઃકરણરૂપ ઉપાધિ-વિશિષ્ટ એવા સાક્ષીચૈતન્યરૂપ અધિષ્ઠાતામાં જ રહેલો છે. ઘરની બહાર નહિ નીકળતો જીવ સાત દ્વીપનો પતિ થઈને રહે છે, એ પણ એક તેની કલ્પનાથી ખડું થઈ રહેલું મનોરાજ્ય છે. એ મનોરાજ્ય ચિદાકાશની અંદર કલ્પાયેલાં પોતાના ચિદાકાશમાં જ રહેલું છે. આ આપણને દેખવામાં આવતું સર્વ જગત સર્વના આદિ અને સ્વભાવથી જ સર્વેસુ એવા હિરણ્યગર્ભની એકમાત્ર કલ્પના જ છે. અને તે શૂન્ય નિરવયય શાંત પરબ્રહ્મરૂપ છે, તો પછી ઉપાસકોના સંકલ્પથી કલ્પાયેલા

જગતમાં તા સત્યતા કેવી જ હોય? દાન, પાર-
લોકિક કર્મ અને જપ-તપ આદિ નિરવયવ છે અને
તેમનું પરલોકની અંદર મૂર્તિમાન ફળ શી રીતે
મળે છે તે સંબંધમાં હું કહું તે તમે સાંભળો.
ચિદાત્માએ જ આકાશની કલ્પના કરી છે. તેથી
દાનાદિના સંસ્કારવાળી બુદ્ધિ વડે યુક્ત એવા
નિરવયવ જીવો તેના સંકલ્પબળથી પરલોકમાં
સ્વપ્નની પેઠે મૂર્તિમાન જેવા જણાતા ફળને
પ્રાપ્ત થાય છે. બાકી વસ્તુના જોતાં જન્મ આદિ
વિકારથી રહિત ચિદાત્માનો જ એ એક વિવર્ત
છે. ભ્રાંતિ જ પદાર્થોનો અનુભવ અને અનુભવનો
અભાવ એ બંનેરૂપ થઈ રહે છે. તે ભ્રાંતિ વડે
ચિન્માત્ર આત્મા એકાવાન તથા નિષ્કોષ થાય
છે. એ ભ્રાંતિની શાંતિ થાય છે, એટલે ચિદાત્મા
ખોતાના નિર્મળ શાંતસ્વરૂપમાં સ્થિર થઈ રહે છે.
અહીં અનુષ્ઠાન કરેલા દાનથી પરલોકની અંદર
ચિદાત્માના આભાસરૂપે રહેતું ફળ પ્રાપ્ત થાય છે.
તે તેના સંકલ્પરૂપ જ છે એમ વિવેકી ચિદાત્મા
કહે છે. આ કલ્પનામય સંસારની અંદર દાન
કરવાથી અથવા દાન નહિ કરવાથી સ્વાભાવિક
એવો સંકલ્પ જ ભોગ-ઐશ્વર્ય આદિ દાનના
ફળરૂપ છે તથા દારિદ્ર્ય આદિ અદાન (નહિ
દેવા) રૂપ છે. એમાં કશો વિરોધ નથી અને ને
વાસ્તવિક રીતે ચિન્માત્ર જ છે. હૈ રાજન! આ
સર્વ જે પ્રમાણે તે મને પૂછ્યું તે પ્રમાણે મેં
તને કહ્યું. આ સર્વ જગત નિરવયવ છે અને
ચિન્માત્ર તત્ત્વની તે એક કલ્પના જ છે.

રાજા યોગ્યો : હે મહારાજ! સૃષ્ટિના આદિ-
કાળમાં દેહશૂન્ય ચૈતન્ય અને તેની કરેલી
દેહકલ્પના એ બંનેનું ભાન શી રીતે થાય? કેમ કે
આધાર વિના આધેયનો પ્રકાશ સંભવનો નથી.
ભ્રાંતિ વિના દીવાનો પ્રકાશ શી રીતે થાય?

વસિષ્ઠ યોગ્યો : હે મહાબુદ્ધિશાળી! જેમ
આકાશમાં શિલાનું નૃત્ય ન હોય તેમ 'દેહ'
શબ્દના જે અર્થને તમે સમજે છે, તે અર્થ
તત્ત્વરૂપ પુરુષની દૃષ્ટિમાં સાવ છે જ નહિ. જે

અર્થ 'બ્રહ્મ' શબ્દનો છે, તે જ 'અર્થ' શબ્દનો
પણ છે. જેમ 'અમ્મ' અને અમ્મમ્મ' એ બંને
શબ્દના અર્થમાં કોઈ ભેદ નથી, તેમ 'બ્રહ્મ'
શબ્દના અને 'દેહ' શબ્દના અર્થમાં કશો ભેદ
નથી. સ્વપ્નની પેઠે પ્રતીતિમાં આવતો આ દેહ
પ્રજ્ઞરૂપ છે. હું જે સ્વપ્નનું દૃષ્ટાંત આપું છું તે
તમને જ્ઞાત થવા માટે એક પ્રકારની યુક્તિ છે.
બાકી સ્વપ્નનું પણ સર્વ અંશે સાદૃશ્ય ન સમજવું;
પરંતુ સ્વપ્ન એ એક તમારો અનુભૂત વિષય છે,
એટલે તેના દૃષ્ટાંતથી તમને બરાબર જ્ઞાન થાય
તે માટે તેમ કહેવું છે. બાકી ચિદાત્મા વડે
પ્રકાશની એવી આ સૃષ્ટિનું સ્વપ્નરૂપી બંધિત
અર્થ સાથે સાદૃશ્ય નથી. વસ્તુતઃ જોતાં દેહ જ
ક્યાં છે? અને સ્વપ્નની ભ્રાંતિ પણ ક્યાં છે?
પરંતુ પ્રબુદ્ધ પુરુષનું (સ્વપ્નના જેવો જ)
અનુભવમાં આવતો એવો આ ભ્રમ સ્વપ્નના
દૃષ્ટાંતથી અવિવેકીનું પણ સમજવામાં આવે,
તેટલા માટે તેમ કહેવામાં આવે છે. તત્ત્વદૃષ્ટિમાં
તો જગત પણ નથી, સ્વપ્ન પણ નથી, સુષુપ્તિ
પણ નથી, તેમ બીજું પણ કોઈ નથી, પરંતુ
આ જે કોઈ અનિર્વચનીય ભાન થાય છે, તે
નિર્વિકલ્પ ચિદાકાશરૂપ છે. તેને તુરીયપદ વડે
ઓળખવામાં આવે છે તથા તેની પ્રાપ્તિમાં સર્વ
પુરુષાર્થોની સીમા આવે છે. આ જે હમણાં
આપણે ભાસે છે તે છે જ નહિ. તેમ જ
પ્રથમ જે ભાસતું હતું તે પણ નથી. જેવી રીતે
કોઈ પણ પ્રકારે જગત તથા સ્વપ્ન આદિની
સ્થિતિ જ ન હોય, તેવા પ્રકારે આતિ સ્વચ્છ એક
પરબ્રહ્મ જ છે. જે કોઈ આ દૈત-અદૈત ભાસે
છે, તે સર્વ ચક્ષુ આદિ ધ્વન્દ્ર્ય દ્વારા એક પ્રદેશ-
માંથી બીજા પ્રદેશમાં ગતિ કરતા આત્માના વયમાં
રહેલા નિર્વિષય સ્વરૂપથી ભિન્ન નથી, પણ તદ્રૂપ
જ છે. વિવેકી તત્ત્વરૂપ પુરુષની દૃષ્ટિમાં તો જે કોઈ
આ સ્વપ્નભુત્ય દૈત-અદૈત તથા શુભ-અશુભ
પ્રતીતિમાં આવે છે, તે ચિન્મય છે અને તેને
નિરાવરણ ચિદાકાશની જ ઉપમા આપી શકાય
છે. શૂન્ય પદાર્થોનો અનુભવ, ભાન, અભાન,

દિત, એકતા, સત્ અને અસત્. એ સર્વથી પર એવા ચિદાકાશરૂપ છે. આ જગત પૂર્ણ એવા ચિદાકાશમાંથી પૂર્ણરૂપે જ પ્રસરે છે અને તે પૂર્ણરૂપે જ રહેલું છે. વસ્તુતઃ જોઈએ તો એ જગત અર્થ જ નથી અને વ્યાવહારિક દૃષ્ટિથી જોતાં તેનું સાવ ભાન નથી અતુ તેમ પણ નથી. તે સ્ફટિકશિલાના ઘાટા મધ્યભાગ જેવું અલ્પક-સ્સ છે. જગત ચિદાકાશનો એક-વિભાસ છે, તેથી તે નિસ્વયવ ચિદાકાશરૂપ જ છે. જ્યાં જ્યાં ચિત્તમાત્રતત્ત્વ છે, ત્યાં ત્યાં જગતની સ્થિતિ થવી સંભવે છે. ચિદાકાશ સર્વત્ર છે અને આ સર્વ દૃશ્ય જગતરૂપ છે, જે કે તે 'જગત' શબ્દ વડે ઓળખાય છે, તોપણ સર્વ શાંત પરબ્રહ્મરૂપ જ છે. ચિદાકાશના સંકલ્પનગરના આકારે ખડું થઈ રહેલું આ જગત વ્યવહારદૃષ્ટિમાં યથાસ્થિત રહેલું જેવામાં આવે છે, પરંતુ તે નિર્દિઠાર પરબ્રહ્મરૂપ છે. અહીં બીજી યુક્તિનો અસંભવ છે, તેથી જ આ યુક્તિ ઉત્તમ છે. પુરુષાર્થને ઇચ્છનાર શ્રીતાઓ પાસે યુક્તિ અને અનુભવથી રહિત એવી વાત શોભા આપતી નથી. સત્ હો કિંવા અસત્ હો, પરંતુ લોકમાં અને વેદ આદિ શાસ્ત્રોમાં જે સિદ્ધ છે, તે વાત જ સિદ્ધરૂપ છે. પોતાના મનમાં આ વાત સમજી લેવાની છે, આક્રી જે કંઈ સિદ્ધ છે તેનો ત્યાગ કંઈ દિવસ થઈ શકતો નથી. પ્રથમ પ્રહરૂપે નહિ સમજાયેલું જગત તેનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ ઓળખવામાં આવતાં પ્રહરભાવને પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. (પ્રહરૂપ જણાય છે); અને તે યથા-સ્થિતપણે રહ્યા છતાં ચરમ સાક્ષાત્કારરૂપ વૃત્તિની સાથે જ લય પામી જાય છે. મેં અહીં કહેલા આ ત્યાય પ્રમાણે જીવન્મુક્ત સહિત લોક, વેદાદિ, શાસ્ત્ર સર્વ સિદ્ધ થાય છે, માટે એ ત્યાયનો અહીં સ્વીકાર કરવો ઉચિત છે. આત્મરૂપ છતાં તેવા રૂપે નહિ સમજાયેલું આ સંસારરૂપી અશ્વત્થ વૃક્ષ જે તેનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ સમજવામાં આવે તો ચિદાકાશ જ છે. તે જ હું છું, તે જ ત્રણે

લોકરૂપ છે અને તે જ પંધરૂપ છે તથા મોહરૂપ છે એવો નિશ્ચય છે. આ દૃશ્ય યથાસ્થિતપણે રહ્યું છે, છતાં તત્ત્વજ્ઞાન થતાં તે લયને પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. દૃશ્યરૂપ નહિ રહેલા તત્ત્વરૂપ પુરુષનું સ્વરૂપ વ.ણી આદિ વડે અવલૃપ્ત હોવાથી શિલાના જેવું નિર્વિકલ્પ જ અવશેષ રહે છે. લોકમાં (જીવન્મુક્ત પુરુષની અંદર) તથા શાસ્ત્રમાં અને વેદમાં જે સિદ્ધ છે, તે સર્વદા સિદ્ધ જ છે અને તેને લીધે વિવેકીઓને પોતાના અનુભવ વડે પણ તે જ અનુભવમાં આવે છે. સર્વ અર્થોને છોડી દઈ ઘણા લાંબા કાળ સુધી જે એક જ વસ્તુમાં દૃઢ તિષ્ઠા રાખવામાં આવે છે તે અવશ્ય પ્રાપ્ત થાય છે; અને સર્વ લૌકિક કાર્યમાં પણ જો કંઈ બીજી દૃઢ ભાવના કરવામાં આવી હોય તો તેનો લાભ થાય છે. જે વસ્તુ જેવા પ્રકારની અનુ-ભવમાં આવે છે, તે તેવા પ્રકારે જ અનુભવમાં આવ્યા કરે છે તે સત્ય હો અથવા અસત્ય હો, પરંતુ જ્યાં સુધી તેનો લાભ થતો હોય ત્યાં સુધી તે તેવા જ પ્રકારે અનુભવાય છે. હે ખુદ્ધિશાળી મહાત્મા! આ ઉપર પ્રમાણે મેં તમને મહા-પ્રજ્ઞનો વિચાર કર્યો. આ માટે તમે ગતિ કરો અને આધિ-વ્યાધિથી રહિત, નિર્વિકાર તથા નિર્વ્યસન થઈ રહી તમે ઉત્કૃષ્ટ પદમાં સ્થિર થઈ રહો. ૧-૪૨

इत्थं महाप्रज्ञविचारणं ते मयेदमुक्तं मति-
मग्महात्मन् । अनेन गच्छाशु तथा निरावि-
निरामयो निर्व्यसनो भवोद्यैः ॥ ४२ ॥

શ્રીશોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના

ઉત્તરાર્ધનો 'મહાપ્રજ્ઞોત્તરવક્યસમાપ્ત'

નામનો સર્ગ ૨૧૦ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૨૧૧ મો.*

પરમાર્થનો ઉપદેશ

વસિષ્ઠ ઉવાચ

હિત તત્ત્વોપવિદ્યાયાં વૃજિતસ્તેન મૂઝુજા ।

પ્રયોજનં સ્વં લંપાય સ્વર્ગતું ગગનં છુનઃ ॥૧॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : એ પ્રમાણે કુશદીપમાં તે ઈલાવતી નગરીમાં પ્રજામિ રાજ્યએ આસનપૂર્વક મારું ચળન કર્યું. પછી હું પણ મારું પ્રયોજન સિદ્ધ કરી સ્વર્ગલોક તરફ જવા માટે આકાશમાં ઉડ્યો. હે બુદ્ધિશાળીઓ, માં શ્રેષ્ઠ સમ ! આજે આ સર્વ વૃત્તોત મેં અહીં અયોધ્યામાં બેસી તમને કહી સંભળાવ્યો છે. આ ઉત્તરમ દૃષ્ટિના અવલંબ્ય વડે તમે શાંત મનવાળા અને ચિદાકાશરૂપ થઈ રહેશો. આ સર્વ નામથી રહિત, નિર્ભય, અપણ્ય, જન્મ આદિ વિકારથી રહિત, શાંત અને આદિ, મધ્ય તથા અંતથી રહિત એવા ચિદાકાશ બ્રહ્મરૂપ છે. દૃશ્યને ચિદાત્માના એક વિવર્તરૂપ માત્ર કહેવામાં આવે છે. પરથી પણ પર એવું પરમ તત્ત્વ ‘બ્રહ્મ’ એવા કલ્પિત નામ વડે ઓળખાય છે; પરંતુ એ પદ નામ તથા રૂપથી રહિત છે.

સમ બોલ્યા : હે મહારાજ ! સિદ્ધ, સાધ્ય, બ્રહ્મા, વિદ્યાચર અને દેવ ઇત્યાદિના વસ્તીવાળા લોકો શી રીતે દેખાય છે ?

વસિષ્ઠ બોલ્યા : જે તમે તેવી ધારણાના અભ્યાસ વડે જશો, તો પ્રત્યેક રાત્રિ-દિવસની અંદર, આગળ, પાછળ, ઉપર અને નીચે સિદ્ધો, સાધ્યો, યમ, બ્રહ્મા, વિદ્યાધર અને દેવોના, બીજાં પ્રાણીઓના અને અપૂર્વ મહાત્માઓના લોકો તમારા જોવામાં આવશે; જે તમે તેવી ધારણાના અભ્યાસને અભાવે નહિ જુઓ, તો તે તમારા જોવામાં આવશે નહિ. મહલોક, જનલોક, તપલોક અને સત્યલોક આદિ સિદ્ધોનાં સ્થાનો આ સ્થાનથી

ઘણો દૂર છે; સર્વેન ગતિ કરનારા સિદ્ધ લોકોના સંકલ્પથી જ (સત્યસંકલ્પના બળથી જ) તે ખડા થાય છે અને તે સર્વત્ર છે. આ આપ વિશ્વ સંકલ્પમય લોકોથી વ્યાપ્ત છે, આ સદે દેખવામાં ધારણાનો અભ્યાસ જ મુખ્ય છે અને તમે તે ક્યો નથી. જેવા એ સર્વ કલ્પનામય લોકો છે, તેવો જ કલ્પનિક આ આપણો લોક છે. જેમ કલ્પનિક વાયુ સર્વત્ર ભરે છે, તેમ એ કલ્પનિક સિદ્ધલોક પણ ભ્રમણુશીલ છે; પરંતુ આપણો આ પ્રોક તેવો નથી. રાત્રિ-દિવસ જેવા તમારા સંકલ્પના અને સ્વપ્નના લોકો ખડા થતા રહે છે, તેવા જ તેમના સિદ્ધ લોકો છે. સિદ્ધો તેઓને તથા બીજા પણ તેવા જ લોકોને પોતાના સત્ય સંકલ્પબળથી સ્થિર કરી રાખે છે. એવી જ રીતે તમે પોતે પણ યોગધારણાના અભ્યાસથી ધ્યાનને અનિસ્થિર કરશો અને પોતાના સંકલ્પથી ખડા થઈ જતા લોકોને સ્થિર કરવા ધારશો, તો તે જ સમયે તત્કાળ તે નિર્વિઘ્નપણે સ્થિર થશે. વળી તેઓ તમારી ઈચ્છા અનુસાર જ વિસ્તારને તથા સંપત્તિને ધારણુ કરશે. એ જ રીતે બીજાં પણ કોઈ યોગ્ય અધિકારી આતિ દૃઢ સંકલ્પ વડે જ યુક્ત હોય, તો સિદ્ધની પેઠે જ પોતાના લોકને સ્થિર દેખે છે. માત્ર એ બંનેમાં તફાવત એટલો રહે છે કે, સિદ્ધ પુરુષોએ પોતાના સિદ્ધ લોકને ખડા કરી દેનારી પ્રાકૃત ધર્મસંપત્તિ વડે પોતાના સિદ્ધલોકોને સ્થિર કરી દીધા હોય છે. તેથી તેમને તે અનાયાસે સિદ્ધ છે. પણ જે બીજાં લોકો અનિત્ય એવા હમણાંના ધારણાના અભ્યાસથી ધ્યાનની વિશ્રાંતિનો યત્ન કરે છે, તેમના એ ધ્યાનબળથી ખડા થતા લોકો ઘણા શ્રમથી અને દુઃખથી સ્થિર કરી શકાય છે. આ બધું જગત સર્વદા નિરવયવ શાંત ચિદાકાશરૂપ છે. તે દૃઢ સંકલ્પ વડે જેઓ નિશ્ચય કરવામાં આવે છે, તેવા જ પ્રકારનું ભાસે છે, બીજા પ્રકારે કદી પણ ભાસતું નથી. સંકલ્પના અભાવે તેનો કોઈ પણ પ્રકારનો જે નિશ્ચય કરવામાં ન આવ્યો હોય, તો તેનું ભાન પણ થતું નથી, વળી તેમાં આ કશું

* આ બેસે. અગિયારમો સર્ગમાં સિદ્ધ-સાધ્ય આદિ અનેક લોકોના દર્શનનો ઉપાયથી સાથે ફરી વાર સ્પષ્ટપણે સર્વ જગતની બ્રહ્મતા વિષે વર્ણન કર્યું.

છે કે નથી, એવો તકે પણ ઊઠેલો સંભવતો નથી. આ સર્વ નિર્વિકલ્પ દશામાં શૂન્ય, નિરવયવ અને પ્રતિબંધથી રહિત પરમ ચિદાકાશરૂપ જ છે. જે દૃશ્યને સંકલ્પ વડે માની લેવામાં આવે છે, તો ચિદાકાશના તેવા સ્વભાવને લીધે તે જાણે પ્રકાશરૂપ હોય તેવું દેખાય છે; પરંતુ જે તેના સંબંધમાં તેવો દૃઢ સંકલ્પ ન કરવામાં આવ્યો હોય, તો તેમાં સ્વભાવથી ચિત્સત્તાની સ્ફૂર્તિની વ્યાપ્તિ પ્રકટરૂપે દેખાતી નથી. કાર્ય કરણભાવને લીધે કારણરૂપ બ્રહ્મની સત્તાથી કાર્યરૂપ જગતની પણ એકે પ્રકારની સત્તા છે, એમ માનવામાં આવતું હોય તો તે પણ અસંગત છે; કેમ કે અનંત સિદ્ધ ચિદાકાશમાંથી બીજું શું અને કેવા પ્રકારનું ઉત્પન્ન થાય ? જે ક્ષંદી આ ઉત્પન્ન થયા જેવું ભાસે છે, તે ચિદાકાશની અંદર ચિદાકાશ પોતે જ રહેલું છે. એ નિર્વિકાર નિરાકાર તત્ત્વની અંદર વળી દિત્વ-એક્રવ આદિની કલ્પના કેવી હોય ? સ્વપ્નમાં જેમ ચિદાકાશ જ પર્વતરૂપ બની જાય છે છતાં નિર્વિકાર રહે છે, તેમ આ નિર્વિકાર પરબ્રહ્મ જગતના આકારે વિવર્તરૂપે દેખાય છે, છતાં તે જેવું સુષિત. પૂર્વકાળમાં હતું તેવું જ હમણાં પણ છે. સંકલ્પની અંદર ચિત્ત જ આકારને કલ્પી લઈ પર્વતના રૂપે ઉદય પામે છે. બાકી વસ્તુતઃ જોતાં તે પર્વત પણ નથી અને ચિદાકાશ પણ નથી. તે જ પ્રમાણે બ્રહ્મ અને જગતની સ્થિતિના સંબંધમાં સમજ લેવું. મહાબુદ્ધિમાન વિવેકી જીવન્મુક્ત પુરુષો ભાષણ આદિ કરતાં છતાં પણ પોતાની દૃષ્ટિએ કાષ્ઠની પેઠે મૌનનો આશ્રય કરી કાષ્ઠતાં બતાવેલ મનુષ્યોની (પૂતળાંની) પેઠે અહીં વ્યવહાર કરતા રહે છે, જેમ જળની અંદર તરંગોના અને આવર્તોના વ્યાપારો, અભિન્ન સત્તાથી થતા રહે છે, તેમ બ્રહ્મની અંદર પણ આ સૃષ્ટિઓ અનન્ય સત્તાથી પરિવર્તન પામ્યા કરે છે. જેમ પવનની અંદર નિરાકાર એવી ચપળતા અનન્ય સત્તાથી રહી છે અને આકાશની અંદર જેમ નિરાકાર એવી

શૂન્યતા અનન્ય સત્તાથી રહી છે, તેમ બ્રહ્મની અંદર આ સૃષ્ટિઓ નિરવયવરૂપે અનન્ય સત્તાથી રહી છે. જેમ સંકલ્પનગર નગરરૂપ છતાં શૂન્ય જ છે અને સાકાર છતાં નિરાકાર છે, તેમ બ્રહ્મની અંદર કલ્પાયેલું જગત પણ દેખાતાં છતાં શૂન્ય અને સાકાર છતાં નિરાકાર છે. જેકે આ ત્રણે લોક ઘણાં લાંબા કાળથી અનુભવમાં આવે છે અને લોકિક-વૈદિક કાર્યને સાધી આપનાર છે, તોપણ તે સંકલ્પનગરની પેઠે નિરાકાર અને શૂન્ય છે, જેમ ચિત્તનો સંકલ્પ જ તે સમયે સંકલ્પનગરરૂપ કહેવાય છે, તેમ આ સ્વચ્છ એવું બ્રહ્મ જ આ દૃશ્ય સંસારરૂપ છે અને તે જ ‘જગત’ શબ્દ વડે યોગ્યપ્રવામાં આવે છે, જેમ સ્વપ્નમાં પુરુષને પોતાને અનુભવમાં આવતું પોતાનું મરણ વસ્તુતઃ કાંઈ જ હોતું નથી, તેમ આ જગતરૂપ વસ્તુ જેકે ઘણાં લાંબા સમયથી અનુભવમાં આવે છે તોપણ વસ્તુતઃ કાંઈ જ નથી. જેમ પુરુષને સ્વપ્નની અંદર પોતે મરી ગયા પછી પોતાનો દાહ જોવામાં આવે છે અને તે સાવ મિથ્યા છતાં તે સમયે સત્ય જેવે. ભાસે છે, તેમ પરબ્રહ્મની અંદર આ જગત પણ અસત્ય છતાં ભ્રમને લીધે સત્ય જેવું ભાસે છે. જગતરૂપે દેખાવું અને જગતરૂપે ન દેખાવું એ બંને પરબ્રહ્મતા નિર્ભય સ્વરૂપથી ભિન્ન નથી; બાકી પરમાર્થદૃષ્ટિથી જોતાં ધર્તર વસ્તુ અને તેનાં નામરૂપ સત્ય નથી. હે રામચંદણ ! આ પ્રમાણે સિદ્ધલોક તથા તેનું ભોગ આદિ ફળ મારા વર્ણવવા પ્રમાણે (કલ્પનામાત્ર) હો, અથવા અન્યથા (બીજા મુનિઓના કહેવા પ્રમાણે બીજા પ્રકારે) હો, અથવા ભલે સાવ ન જ હો; પરંતુ તેમાં સાવ જીવન્મુક્ત એવા તમારા તેનો શો વ્યાદર કરવોતો હોય ? તમે સિદ્ધિ આદિ ફળમાં પુરુષાર્થ-પણની બુદ્ધિને છોડી દો; કેમ કે બ્રહ્મતત્ત્વને તમે સારી રીતે જાણેલું છે, હવે આ માયામાત્ર એવા સિદ્ધ લોકોના જ વૈભવ સંબંધી ગ્લાનના શ્રમ વડે

તમને શું પ્રયોજત છે ? ૧-૩૦

**દત્યમસ્તુ યદિ વાન્યથાસ્તુ વા મૈવ મૂઢવતુ
કોડ્મ લંઘનમઃ । મુઢ્ય ફરુણિ કલે ફલમ્મદં
મુઢ્યવાનસિ કૃતં પરિશ્રમઃ ॥ ૩૦ ॥**

શ્રીચિગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના

ઉત્તરાર્ધના 'પરમાર્થપદેશ' નામના

સર્ગ ૨૧૧ માં સમાપ્ત

સર્ગ ૨૧૨ માં*

બ્રહ્મમાં અહંભાવની કલ્પના

વસિષ્ઠ હવાચ

ચિત્વાદ્રશ્મ લમેવાદમિતિ વૈતીવ યત્સવયમ્ ।

તવેવ પરમેષ્ઠિત્વં તસ્યોદરમિદં જગત્ ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ ખોલ્યા : ચિદ્રાકાશ પોતે જ પ્રથમ પોતાના ચિત્સત્રાના ધળથી જાણે પોતામાં અહંકારનો અધ્યાસ કલ્પી લેતું હોય તેવું બને છે. તે જ હિરણ્યગર્ભ છે અને તેની અંદર આ સર્વ જગત રહેલું છે. એ પ્રમ.ણે વિચાર કરતાં વસ્તુતઃ બ્રહ્મા પણ નથી, જગત ઉત્પન્ન પણ થયું નથી અને વિદ્યમાન પણ નથી; પરંતુ જન્મ આદિ વિકારથી રહિત પરબ્રહ્મ જ પૂર્વની પેઠે યથાસ્થિત પણે રહેલ છે. જોકે અનુભવમાં તો જગતનું રૂપ ભાસે છે, પરંતુ તે અવાસ્તવ છે, ઝાંઝવળા જળની પેઠે મિથ્યા છે અને દેખાતાં છતાં અસત્ય છે. મ.ટે ઠેક પ્રથમથી જ આ સર્વશૂન્ય નવી ભ્રાંતિનો ઉદય થયો છે. વસ્તુતઃ તો ભ્રાંતિ ક્યાંથી હોય અને કેવી હોય ? સર્વ નિર્વિકાર બ્રહ્મરૂપ જ છે, જગત એ એક બ્રહ્મરૂપી જળના આવર્તરૂપ છે, તેમાં વળી દ્વિત્વ, એકત્વ કેવું હોય ? ચક્રીનો અને જળનો ભેદ કેવો હોય ? તથા ભેદનો અભાવ હોતાં અભેદ પણ ક્યાં રહ્યો ? આમ સર્વત્ર શાંત બ્રહ્મ જ એકરસરૂપે ભરપૂર છે. પોતાના પ્રકાશક સ્વભાવને લીધે તે સમષ્ટિ અહંકારના રૂપને પ્રાપ્ત થાય છે. જેમ વિસ્તારવાળું આક.શ પોતાની

* આ બચ્ચોબારમાં સર્ગમાં બ્રહ્મમાં અહંભાવની કલ્પના જ પરમેષ્ઠીરૂપ છે અને આ ત્રણે લેક તેના જ સંકલ્પરૂપ હોવાથી બ્રહ્મરૂપ છે, એ વિષે વર્ણન કરાયે.

અંદર રહેલા શૂન્યપણાને ફેલાવી દે છે તેમ તે આ દૃશ્યને પ્રસારી દે છે. જેમ પવન ચપળતાને ધારણ કરે છે, તેમ અગ્નિ ઉષ્ણતાને ધારણ કરે છે અને પૂર્ણચંદ્ર પોતાની શીતળતાને ધારણ કરે છે, તેમ બ્રહ્મ જ પોતાના સ્વરૂપથી કેમ જાણે પદાર્થરૂપ થઈ રહેલ હોય તેવું ભ.સે છે ?

રામ ખોલ્યા : હે મહારાજ ! તિરાવરણ, અનાદિ તથા અનંત એ બ્રહ્મ સદ.કાળ રહેનાર છે. તે અહંકાર આદિરૂપે ઉદય પામેલું જ છે તો તે હમણાં સૃષ્ટિકાળમાં જ અહંકાર આદિ રૂપે કેમ ઉદય પામતું દેખાય છે ? આ માટે આપ શું કહો છો ?

વસિષ્ઠ ખોલ્યા : હા ધરાધર, તે તેમ જ છે. સદૈવ તે બ્રહ્મ સમષ્ટિ અહંકાર આદિરૂપે પણ થઈ રહે છે. અનાદિ અને જન્મ આદિ વિકારથી રહિત એ પરબ્રહ્મને પોતાના સ્વરૂપચૈતન્ય વડે ધીજી કશાની અપેક્ષા રહેતી નથી. બ્રહ્મ જ સર્વત્ર સર્વેદા સૃષ્ટિ તથા હલય એ બંને રૂપ છે અને તે જ ચિદ્રાકાશરૂપ છે. અવિદ્યાદૃષ્ટિથી જ્ઞેતાં તો કોઈ દિવસ આ દૃશ્યનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ સિદ્ધ થતું નથી. વિદ્યાદૃષ્ટિથી જ્ઞેઈએ તો આ દૃશ્ય કોઈ કાળે છે જ નહિ. મિશ્રદૃષ્ટિથી જ્ઞેઈએ તો જેમ પવનમાં ચક્રનરહિત રહેલી છે, ચંદ્રમાં શીતળતા રહેલી છે અને આકાશમાં શૂન્યતા રહેલી છે, તેમ બ્રહ્મ, હું તથા તમે, એ સર્વ અતન્ય સ્વરૂપવાળા (એક જ) છીએ. બ્રહ્મ કોઈ દિવસ વિવર્તરહિત નથી. સર્વેદા બ્રહ્મની આવી (દૃશ્ય આદિરૂપ) સર.ા છે જ. જગતના અનાદિ પ્રવાહને લીધે આથી જુદા પ્રકારની ખીજ સર.ા નથી, તેથી આ જગત અનાદિ, અનંત, નિર્વિકાર એવા બ્રહ્મરૂપ જ છે. આદિતીય બ્રહ્મજ્ઞાન થય છતાં પણ તમે અધ્યારોપ દૃષ્ટિનો અંગીકાર કરી લઈ મારા ઉપદેશના શબ્દોના શ્રવણમાં આસકૃત ચિત્ત થાઓ છો. અને મિશ્રદૃષ્ટિના પક્ષનું સ્વીકારી દૈતને સ્વીકારો છો; આથી તરવદૃષ્ટિથી તં દૈત નથી જ. મિશ્ર દૃષ્ટિમાં બ્રહ્મ સર્વરૂપ છે તથ

સર્વમાં અંતર્ગત એવો જીવ કોઈ કોઈ કથી જ કરે છે અને અનુભવે છે. હવે જો બ્રહ્મ જ એ સર્વના આકારે ક્રિયા કરતું હોય અને અનુભવતું હોય, તો સર્વદા સર્વ પ્રકારે સર્વ ક્યેં જાય છે અને અનુભવે છે; પણ નિર્વિશેષ દૃષ્ટિથી જોઈએ તો કે.ઈ પણ દેશ-કાળમાં કશું કોઈ કરતું જ નથી અને અનુભવતું પણ નથી તેમ જ પરબ્રહ્મથી કશું ભિન્ન પણ નથી. હે રામચંદ્રજી ! આ શાંત અને સર્વત્ર સામાન્યરૂપે ભરપૂર એવું બ્રહ્મ આ ત્રિભુવનના આકારે આ પ્રમાણે સર્વદા ભાસ્વ. કરે છે; બ્રહ્મા બીજું કોઈ આહીં નથી; કોઈ દેશ કાળમાં આકારમાંથી પર્વતો ઉત્પન્ન થતા નથી, તેમ બ્રહ્માંથી જગતો ઉત્પન્ન થતાં નથી, આમ માની તમે પરમશાંતિને પ્રાપ્ત થાઓ. જ્યાં સુધી અલ્પબુદ્ધિવાળા શ્રોતાઓને બરાબર યોગ્ય નથી થયો, ત્યાં સુધી સંદેહના અવસરમાં ઉપદેશ આપવા યોગ્ય ધુરુષોના ઉપદેશ માટે તમે ખુશીથી ભેદનો સ્વીકાર કરો. બ્રહ્મા પ્રબુદ્ધ દશા સાંપડશે અને યોગ્યનો ઉદય થશે, એટલે તમને આહંકાર, તેનો સંકલ્પ અને જગત એ સર્વના આકારે થઈ રહેલા પ્રજ્ઞપતિના ભેદની બુદ્ધિ કે તેના આભાવની બુદ્ધિ થશે જ નહિ. વળી શાસ્ત્ર આદિની કે શબ્દ આદિની બુદ્ધિ એ પણ તત્વજ્ઞની છેલ્લી આવસ્થામાં નથી.

રામ બોલ્યા : હે મહારાજ ! આ વાત મ.રા સમજવામાં આવી ગઈ. હવે મને યોગ્ય થાય તે માટે આપ પાછી આપે માંડેલી તે ચાલતા પ્રસંગની વાતો ચલાવો. પરબ્રહ્મની અંદર સમષ્ટિ આહંકારનો આભાવ થયા પછી શું થાય છે ? આપ તો સર્વ જાણનારા છો. હું તે સંભળવા ઉત્સુક છું, તેથી મને તૃપ્તિ થતી નથી.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : એ પરબ્રહ્મની અંદર સમષ્ટિ આહંકારનો ઉદય થયા પછી, આકાશની સત્તાનો (અધ્યાસનો) ઉદય થાય છે. ત્યાર પછી દિશાઓની સત્તા, કાળસત્તા અને ભેદસત્તા ઉદય પામે છે. જ્યારે તેને દેહ આદિમાં આહંકાર-

ભાવનું ભાન થાય છે, ત્યારે તે દેહ વ્યતિરિક્ત (ઈતર) સ્થળમાં હું નથી એવું ભાન પણ અવશ્ય ઉદય પામે છે. આ દેશકૃત પરિચ્છેદ અને વસ્તુકૃત પરિચ્છેદ ઇત્યાદિરૂપે પોતાનો આત્મા જ વિતાક્રમે કૈતરૂપ થઈ જાય છે અને નાના પ્રકારે પ્રતીતિમાં આવે છે. તે સમયે પ્રથમ તો માત્ર આકાશ જ હોય છે, તોપણ પછીથી ઉપર કહેલ આકાશરૂપ જ છે, એવી પદાર્થ-ભેદની સત્તાના વાચક શબ્દોનો અધ્યાસ ખડો થઈ જાય છે. આકાશતત્ત્વમાત્રાને (શબ્દતત્ત્વમાત્રાને) અનુભવનાર નિરાકાર આહંભાવ (સમષ્ટિ-આહંકાર) દિશાકાળ આદિની કલ્પનારૂપ થઈ જાય છે, એટલે પ્રકાશરૂપ અને જ્ઞાનસ્વરૂપ બ્રહ્મતત્ત્વ જ દૃશ્યતા નામથી ભાસે છે. જોકે એ નિર્બીજપણે બ્રહ્મરૂપ છે, તોપણ કેમ જાણે દૃશ્યરૂપ હોય તેમ તેનું ભાન થાય છે. જન્મ આદિ વિકારથી રહિત, એક, શાંત અને આદિ, મધ્ય તથા અંતથી જગદ્ભાવ આદિથી સાવ શૂન્ય છે. તે પોતામાં જીવભાવની કલ્પનાને જાણે આરોપી લેતું હોય તેવું બની જાય છે અને નિવારણ એવા પોતાના જીવસાક્ષીરૂપી આકાશની અંદર આ વિસ્તારવાળા દૃશ્યને દેખે છે. તે જોકે પોતાના આત્મસ્વરૂપથી અભિન્ન છે, તોપણ તત્ત્વજ્ઞાનનો ઉદય થતાં સુધી તેને તે ભિન્નરૂપે (દૃશ્યરૂપે) જુઓ છે.

બ્રહ્મેવ જ્ઞાન્તમગ્રમેકમનાવિમર્શ્યં ધ્યોમૈવ જીવકલનામિવ ભાવયિત્વા । ધ્યોમ્યૈવ પદ્યન્તિ નિરાવરણે વિહારી દૃશ્યં સ્વરૂપમપિ જ્ઞાન્ત્વિ-વાન્મડડવિત્ત્વા ॥ ૨૬ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારાજાપણમાં નિર્વાણપ્રકરણના ઉત્તરાર્ધમાં 'બ્રહ્મમાં આહંભાવની કલ્પના'

નામનો સર્ગ ૨૧૨નો સમાપ્ત

સર્ગ ૨૧૩ મો*

સર્વ બ્રહ્મસ્વરૂપ છે

વસિષ્ઠ ક્વાચ

યથા યત્પૃષ્ઠવાનદ્ર ત્વં મામરિનિવૃદ્ધત્ ।

શિષ્યેણ સત્તા પૂર્વમર્ધં પૃષ્ઠો ગુરુસ્વયઃ ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ યોલ્યા : હે શત્રુનો નાશ કરનાર
શમચંદ્રણ ! તમે મને જે હમણાં (જગતતત્ત્વ,
આત્મતત્ત્વ આદિ) પૂછો છો, તે જ તમે પૂર્વ-
કાળમાં (પૂર્વજન્મોત્તરમાં) મને પૂછ્યું હતું.
તે વખતે આપણે બંનેનો હમણાંની પેઠે જ ગુરુ-
શિષ્યભાવ હતો. કોઈ એક પૂર્વકલ્પમાં તે જગત
અને તેની અંદર તમે (શમ) હું (વસિષ્ઠ)
ઈત્યાદિ (તમારો વૈરઝ્ય, મારું આવવું અને
તમારો પ્રશ્ન વગેરે) આ વિદ્યાતમાની પ્રતિભા
કોઈ બનતી અંદર ગુરુશિષ્યરૂપે હમણાંની પેઠે
જ ઉદય પામી હતી. ત્યાં તે સમયે હું ગુરુરૂપ થયો
હતો અને તમે શિષ્યરૂપ થયા હતા. તમે મારી
પાસે શિષ્યરૂપે બેઠા હતા અને વિશાળ તથા
ધીરમુખિવળા હતા. તે સમયે તમે મને નીચે
પ્રમાણે પૂછ્યું હતું.

શિષ્ય યોલ્યા : હે મહારાજ ! આ સર્વ
જગતના સંબંધમાં મારો એક આ અતિશય
સંશય છે તેને આપ નિવૃત્ત કરો. મહાકલ્પમાં
(મહાપ્રલયમાં) શી વસ્તુ નાશ પામે છે ? અને
શી વસ્તુ નાશ પામતી નથી ?

ગુરુ યોલ્યા : હે પુત્ર ! જેમ સુષુપ્તિ અવ-
સ્થાને પ્રાપ્ત થયેલા પુરુષનું સ્વપ્નનગર એકે
સાક્ષીચૈતન્ય વિના નિઃશેષપણે નાશને પ્રાપ્ત
થઈ જાય છે, તેમ આ સર્વ દૃશ્ય પ્રલયકાળમાં
તત્કાળ નાશને પ્રાપ્ત થાય છે. પૃથ્વી, પર્વતો તથા
દશ દિશાઓઃ નિર્વિશેષપણાથી (એકસરખી જ
રીતે) પ્રલયકાળમાં નાશ પામી જાય છે અને
ક્રિયા, ક્રાળ કે ક્રમ એ કશું પણ અવશેષ રહેતું

* આ ખસોત્તરમા સર્ગમાં સર્વ બ્રહ્મસ્વરૂપ છે એવી
નિશ્ચય બતાવનારો શમ-વસિષ્ઠને. પૂર્વસંવાદ ગુરુશિષ્યની
આખ્યગિકારૂપે વર્ણવવામાં આવ્યો.

નથી. સર્વ પ્રાણીઓ તથા થઈ જાય છે અને સર્વ
જગતના આત્માસ સહિત એવું આકાશ (આલ્યા-
કૃતમાં લીન થઈ ગયેલું હોવાથી) પ્રલયકાળે
ભોક્તના અસંભવને લીધે નાશને પ્રાપ્ત થાય છે.
કારણોના પણ કારણરૂપ એવા બ્રહ્મા, વિષ્ણુ,
ઈન્દ્ર, સુર્ય આદિનું નામ પણ મહાપ્રલયમાં અવ-
શિષ્ટ રહેતું નથી. અવિનાશી ચિદ્વસ્તુનો સૃષ્ટિ-
રૂપી વિવર્ત તથા પામે છે, એટલે એકમાત્ર
ચિદાકાશ જ શેષ રહે છે એમ અનુમાન કરી
શકાય છે; કેમ કે પોતાની અંદર આરોપિત
સૃષ્ટિના અનુભવના હેતુરૂપ ચિદાત્મા વડે જ
સર્વ પ્રપંચ-શૂન્ય પ્રલયકાળનું શેષપણું સિદ્ધ
થાય છે.

શિષ્ય યોલ્યા : જે અસત્ વસ્તુ છે, તેની
સત્તા સંભવતી નથી અને જે સત્ય છે તેનો નાશ
સંભવતો નથી, તો પછી વિસ્તારવાળું હોય એ
પ્રકારે દેખાતું આ વિદ્યમાન જગત ક્યાં ચાલ્યું
જાય છે ?

ગુરુ યોલ્યા : હે પુત્ર ! આ તારું કહેવું
દોષ્ય નથી; કેમ કે આ જગત તો નાશ પામે જ
છે, તેથી તે નથી જ એમ જણાય છે; કેમ કે
અસત્ પદાર્થની સત્તા અને સત્ય વસ્તુનો
નાશ કેઈ કળે થતો જ નથી. હે વત્સ ! જે
કાંઈ વસ્તુતઃ છે, તે કોઈ દેશ-કાળમાં અસત્ય
થતું નથી; તો પછી તેની સત્તા કેમ અસત્યતાને
ધારણ કરે ? અંકવાનું જળ ક્યાં રહ્યું છે ? બે
ચંદ્રમાની ભ્રાંતિ ક્યાં વાસ્તવિક છે ? આકાશમાં
ભ્રાંતિને લીધે દેખાતા મોવાળા જેવા આકરો ક્યાં
વાસ્તવ છે ? અને ભ્રાંતિ વડે થતો અનુભવ ક્યાં
વાસ્તવ હોય છે ? હે પુત્ર ! આ સર્વ દૃશ્ય ભ્રાંતિમાત્ર
છે, અસત્ય છે અને સ્વપ્નનગરની પેઠે ભાસ્ય
કરે છે, તો તે શા માટે બાધિત ન થાય ? જેમ
જગત અવસ્થામાં સ્વપ્ન અને સ્વપ્નાવસ્થામાં
જગત બાધિત થઈ જાય છે, તેમ સર્વજ્ઞ જ્ઞાનનો
ઉદય થતાં આ સર્વ નિઃશેષ રીતે બાધિત થઈ
જાય છે. જેમ સ્વપ્નનગર (જગતમાં) બાધિત
થઈ જતાં પ્રાણ જાણે ક્યાં ચાલ્યું જાય છે તે

હું જાણતો નથી, તેમ જગતરૂપી આ દૃશ્ય જ્ઞાન વડે બાધિત થઈ જતાં તરત જ તે ક્યાં જતું રહે છે એ પણ હું જાણી શકતો નથી.

શિષ્ય બોલ્યો : હે મહારાજ ! જે દૃશ્ય નથી તો પછી દૃશ્યના આકારે શી વસ્તુ ભાસે છે ? અને પાછો બોધ થયા બાદ તેવી વસ્તુ કેમ નથી ભાસતી ? કઈ વસ્તુનું એ રૂપ છે ? વિશાળ આકારવાળા ચિદાકાશનું કે કોઈ બીજાનું ?

ગુરુ બોલ્યા : હે પુત્ર ! આ સ્વચ્છ ચિદાકાશ જ (છીપ જેમ પોતાના ચક્રચક્રિતપણાથી રૂપાના આકારે સ્ફુરે છે, તેમ પોતાની સત્તાના બળથી) જે કોઈ વિવર્તના આકારે સ્ફુરે છે, તે જ જગતના નામે ભાસે છે; બાકી જગત કાંઈ બીજી વસ્તુ નથી; પોતાના સ્વચ્છ સ્વરૂપને નહિ છોડતાં જે આવા જગતના આકારે (વિવર્તરૂપે) ભાસે, તે વિશાળ આકારવાળી ચિદાકાશરૂપ વસ્તુનું એક સ્વરૂપ જ છે. જેમ એક જ અવયવીનું સ્વરૂપ સ્વેત અને કૃષ્ણ એ બંને વર્ણ વડે યુક્ત હોય છે, તેમ પરમાત્માનું પોતાનું આ ચિદાકાશરૂપ શરીર જ સૃષ્ટિ અને પ્રલય એ બંને રૂપ થઈ રહેલું છે. વસ્તુતઃ તેનું સ્વરૂપ પરમાત્માના વિવર્તનું પ્રસરવું અને સમેટાઈ જવું એ જ છે, આ તમે પોતે જ સ્વચ્છ જળવાળા ધરામાં પ્રતિબિંબરૂપે દેખાતાં બિંબ—પ્રતિબિંબરૂપે જુદા જુદા જણાઓ છો, પરંતુ બિંબ—પ્રતિબિંબભાવરૂપી ભેદનો ક્ષય થઈ જતાં એક જ છે; તે જ પ્રમાણે ધરામાં પ્રતિબિંબ પડ્યા આગાઉ પણ બિંબ-પ્રતિબિંબરૂપે બીજા સ્થળે (દર્પણ આદિમાં) ચિન્ત ચિન્ત આકારે ભાસતાં છતાં તમે એક જ છો. આમ તમારા મૂળ બિંબસ્વરૂપમાં કરો ક્ષય કે ઉદય થતો નથી તેમ જ સ્વચ્છ બ્રહ્મ પણ સૃષ્ટિમાં અને પ્રલયમાં એક જ રૂપે રહેલ હોવાથી તેનો ક્ષય કે ઉદય થતો નથી. જેમ જેમ સ્વપ્નમાં અને સુષુપ્તિમાં એક નિદ્રા જ નિરંતર અઘ્યરૂપે રહી હોય છે, તેમ તેમ સૃષ્ટિમાં અને પ્રલયમાં ચિદ્રૂપ બ્રહ્મ જ એક અવિકારીરૂપે રહેલ છે.

જેમ સ્વપ્નમાં દ્રશ્યને દેખાતું જગત જગતમાં અને સુષુપ્તિમાં બાધિત થઈ જતાં નિઃશેષ રીતે શાંત થઈ જાય છે, તેમ આ આપણું જગત પણ જ્ઞાન વડે બાધિત થઈ જતાં નિઃશેષપણે શાંત થઈ જાય છે. હે પ્રિય રામચંદ્રજી ! એ બાધિત થઈ ગયેલી સ્વપ્નસૃષ્ટિ બીજા પ્રદેશાંતરમાં તે પ્રમાણે જ કાયમ છે, એ વાત બોધદૃષ્ટિ વડે જ્ઞેતાં અમને વાસ્તવિક જણાતી નથી. વળી બીજા પુરુષોના જીવાકાશમાં આપણી એ સ્વપ્નદૃષ્ટિ રહેશે એવી તો શંકા પણ થોડી નથી; કેમ કે આપણી વાસનામય એવી એ સ્વપ્નસૃષ્ટિ આપણા જ ચિદાકાશમાં (જીવમાં) રહેવાનો સંભવ છે. (આબાધિત દશામાં પણ તે બીજાના જીવમાં હોતી નથી.) જેમ આહી આપણા ચિદાકાશનો (જીવનો) વિવર્ત તેની કલ્પેલી સૃષ્ટિનો ક્ષય થઈ જતાં ક્ષીણ થઈ જાય છે, તેમ બીજાના ચિદાકાશનો (જીવનો) વિવર્ત પણ તેની કલ્પિત સૃષ્ટિનો ક્ષય થતાં ક્ષીણ ન થઈ જાય તેમાં શું પ્રમાણ છે ?

શિષ્ય બોલ્યો : જે એમ જ હોય તો પછી જેમ સ્વપ્નદ્રષ્ટા પુરુષનાં કરતાં જુદા બીજા જગતો પુરુષ પણ દૃશ્યનો અનુભવ કરે છે, તેમ પ્રલયકાળમાં પણ બીજા કોઈ પુરુષને જગત આદિનો અનુભવ થાય ખરો એમ હું માનું છું.

ગુરુ બોલ્યા : હે મહાબુદ્ધિશાળી ! તમે કહે છો તેમ જ છે (પ્રલયકાળમાં પણ એન્દ્રવાખ્યાનમાં જણાવ્યા પ્રમાણે જગતના સદ્ભાવની પ્રતીતિ થાય છે ખરી;) પરંતુ જગત ચિદાકાશનું સ્વરૂપ નથી, પણ ચિદાકાશમાં અધ્યાસને લીધે તેનું ભાન થાય છે અને બીજાઓને (અધ્યાસને આભાવે) નથી પણ થતું. વસ્તુતઃ જ્ઞેતાં તો કશું પણ ભાસતું નથી તેથી તે તુરંત છે. તેમાંનું કશું પણ સત્ય નથી. તે એક ચિદાકાશનો વિવર્ત છે. તો તેમાં વળી સત્-અસત્-દૃષ્ટિ કેવી હોય ? જે ચિદાકાશરૂપે જોઈએ તો આ સર્વ પ્રકારે સર્વદા સર્વત્ર છે અને જગતને સર્વ પોતાના સ્વરૂપે જોઈએ તો આ સર્વમાંથી કાંઈ પણ સર્વત્ર સર્વદા નથી જ. સર્વદા બ્રહ્મ જ સર્વરૂપ છે અને

તે સદૃષ્ય અને અસદૃષ્ય હોવાથી જગત પણ સદ-અસદૃષ્ય ભાસે છે. જે વિદ્યાકાશ અવિનાશી છે, તો પછી જગતને પણ તેવા રૂપે જોઈએ તો તે અવિનાશી જ છે. જે સાત્ય એવું વિદ્યાકાશ છે, તે જ સૃષ્ટિ-પ્રલયરૂપ છે, તેનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ ન યોગભાય ત્યાં સુધી તે દુઃખ આપે છે; જે તેનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ યોગખવામાં આવે, તો પરમ શાંતિનો લાભ થાય છે. આ સર્વ મર્વત્ર સર્વ પ્રકારે સર્વ કાળમાં સર્વથા વિદ્યમાન છે અને સર્વ સર્વદા સર્વ કાળમાં સર્વથા નથી; પણ એ જ વિદ્યાકાશરૂપ દેવઘટરૂપ છે, પટરૂપ છે, શૈલરૂપ છે, સ્ફોટરૂપ છે, તટરૂપ છે અને વટરૂપ પણ છે, તૂણ, અખિત, સ્થાવર અને જંગમ એ સર્વરૂપ તે પોતે જ છે, જે કાંઈ છે, જે કાંઈ નથી, તે સર્વ તથા શૂન્ય, ક્રિયાકળ, આકાશ, પૃથ્વી, ભાવ, અભાવ, જન્મ, વિભૂતિ, નાશ અને શુભ-આશુભ એવા પુણ્ય-પાપરૂપી પારા એ બધું વિદ્યાકાશરૂપ છે. વિદ્યાકાશરૂપ ન હોય એવું કશું પણ આહી નથી. એ એક જ વસ્તુ નિત્ય છે, તેમ બહાર પણ તે જ છે. આદિ, મધ્ય અને અંતરૂપ પણ તે છે અને તે જ પોતે ત્રિકાળરૂપ પણ છે. એ વિદ્યાકાશની અંદર સર્વ વસ્તુ પ્રભરૂપે જોતાં સદૈવ સર્વત્ર સર્વ પ્રકારે છે; અને દૃશ્યરૂપે જોતાં એ તરવની અંદર સર્વ વસ્તુ સર્વ પ્રકારે સર્વત્ર સદૈવ નથી જ, હે રામચંદ્રજી ! જે એ પ્રમણે વિદ્યાકાશ જ સર્વરૂપ છે, તો પછી સ્વભાસાક્ષીમાં કલપાયેલા તગરની ચોંડે સર્વ બ્રહ્મરૂપ હોવાથી સર્વ વસ્તુ સર્વદા છે જ. બ્રહ્મદૃષ્ટિથી જોતાં તૂણ કર્તારૂપ છે, તૂણ ભોક્તારૂપ છે અને તૂણ ઈશ્વર (સમર્થ છે.) બ્રહ્મદૃષ્ટિથી જોતાં ઘટ કર્તા છે, ઘટ ભોક્તા છે અને ઘટ જ સર્વ ઈન્દ્રાદિ દેવતાઓનો પણ ઈશ્વર છે. બ્રહ્મદૃષ્ટિથી જોતાં પટ કર્તા છે, પટ ભોક્તા છે અને પટ જ સર્વ ઈન્દ્ર આદિ દેવોનો પણ ઈશ્વર છે. બ્રહ્મદૃષ્ટિથી જોતાં દ્રશ્ય કર્તા છે, દ્રશ્ય ભોક્તા છે અને સર્વ ઈન્દ્ર આદિ દેવોનો પણ તે જ અધીશ્વર છે, બ્રહ્મદૃષ્ટિથી જોતાં ગિરિ કર્તા છે, ગિરિ

ભોક્તા છે અને સર્વ ઈન્દ્ર આદિ દેવોનો તે જ ઈશ્વર છે. તે જ રીતે બ્રહ્મદૃષ્ટિથી જોતાં તર કર્તા છે, તર ભોક્તા છે અને સર્વ ઈન્દ્ર આદિ દેવોનો પણ તે જ દેવ છે. સર્વ વસ્તુઓમાં પ્રત્યેક વસ્તુની અંદર એક જ વસ્તુ પરથી પર છે, અનાદિ-અનંત છે અને જગતને ધારણ કરતાર હોવાથી ધાતા પણ કહેવાય છે. તે જ કર્તા અને ભોક્તા છે, કેમ કે સર્વ બ્રહ્માત્મક છે. આ તૂણ તથા કુંભ આદિ પદાર્થો પોતાની અંદર રહેલી ચોતન સત્તા વડે જ આવા રૂપે રહેલા છે. મહાસમર્થ ચોતન જ એવા આકારે થઈ રહ્યું છે. જે કાંઈ વસ્તુના સ્વરૂપની અંદર ક્ષય ઉદય ભાસે છે, તે પણ એ તરવના સ્વરૂપથી ભિન્ન નથી, પરંતુ તે પણ તેમાં જ ચારોપિત રૂપે ભાસે છે. કેટલાક વાદીઓ એમ માને છે કે બ્રહ્મ અર્થ છે અને તે જ કર્તા તથા ભોક્તા છે. જેઓ (વિજ્ઞાનવાદીઓ) "માત્ર વિજ્ઞાન જ છે" એમ માનનારા છે, તેમના વિચારમાં એ વિજ્ઞાન જ કર્તા તથા ભોક્તા છે. જેઓ શૂન્યવાદને માનનારા છે, તેમનો સિદ્ધાંત એવો છે કે, કોઈ કર્તા પણ નથી અને ભોક્તા પણ નથી. કેટલાક આસ્તિક ઈશ્વરવાદીઓનું એવું માનવું છે કે, આહી એક ઈશ્વર જ કર્તા-ભોક્તા છે. એ ઉત્તમોત્તમ (સર્વશક્તિમાન) પરમપદની અંદર સર્વ (વિકલ્પો સંભવે છે, એ આધિષ્ઠાન ચૈતન્યની અંદર વસ્તુતઃ ક્યાં વિધિનિષેધની સ્થિતિ છે ? અને આધ્યારોપ-દૃષ્ટિથી જોતાં તેમાં ક્યા વિધિનિષેધની સ્થિતિ નથી ? વિદ્યાકાશ પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપની અંદર તે તે વસ્તુના અનુસાર જાણે દૃશ્યની ભાવના હોય તેમ બની જાય છે અને પોતે પણ બનણે દ્રશ્યરૂપ થઈ ગયું હોય તેવા ભાવને ધારણ કરે છે. આમ તે પોતાના આત્માને જ જગતના આકારે દેખે છે. બ્રાહ્મી વસ્તુતઃ પોતે નિર્વિકાર દશામાં રહેવાને શક્તિમાન છે. હે રામચંદ્રજી ! સર્વ જીવોની સર્વ (પોતપોતાના અનુભવથી સિદ્ધ એવી પદાર્થ આદિ) દૃષ્ટિઓ તથા સર્વ વિધિ-નિષેધ સંબંધની દૃષ્ટિઓ પોતપોતાના સંકલ્પો,

અનુભવો અને વાસનાઓના શેષ સાથે કામ અને કર્મ ઉત્પન્ન થયા પછી જ થાય છે. તે તે સમયે નિરંતર ક્રિયા કરી આપવામાં સમર્થ હોય છે, તેથી તે વ્યવહારમાં સત્ય છે અને વસ્તુતઃ અસત્ય પણ છે; કેમ કે પ્રત્યક્ષ તથા અનુભવ જ પોતપોતાના અનુભવ પ્રમાણે જગતના રૂપને ધારણ કરે છે, તમે પૂર્વજન્મોત્તરમાં (પૂર્વ-યુગમાં) શિષ્યરૂપ બન્યા હતા અને હું તમારો ગુરુરૂપ હતો, આ પ્રમાણે તમે મારી પાસેથી ઉપદેશ સાંભળ્યો હતો. પરંતુ તે સમયે તમને તેથી યોધ થયો નહોતો, એટલે તમે પાછો બીજા જગતનો અનુભવ કરી હમણાં (વેતા-યુગમાં આહી) દશરથરાજને ત્યાં અવતર્યો છો; અને તમે જ અગાઉ પૂર્વયુગમાં મને પૂછ્યું હતું, તે જ પાછું હમણાં પૂછો છો. તમે આહી મારી પાસેથી પરમાર્થ વસ્તુનો યોધ કરનાર આ ઉત્તમ ચિન્મય એવું સર્વ જ્ઞાન સાંભળ્યું છે, તે સંસારરૂપી દીર્ઘ રાત્રિના તાપરૂપી અંધકારની નિવૃત્તિ કરવામાં સંદૃષ્ટિપ્રત્યક્ષ છે. હવે તમે અભ્યુત્થાને પ્રાપ્ત થયા છો અને નિર્મળ એક યોધરૂપ છો; માટે તમે મોહને દૂર કરી વ્યવહાર-પરંપરાથી પ્રાપ્ત (સાન્યપાલન આદિ) કર્મને સુખથી કરતા રહો. હે રમચંદ્રણ! સ્વભાવથી જ નિર્મળ, પ્રકાશરૂપ અને સર્વોત્તમ એવા પરમાત્માને વિષે તમે દૃશ્યપદાર્થોની ત્યાગપૂર્વક સ્થિતિ રાખો, નિર્વાણને પ્રાપ્ત થયેલી શાંત બુદ્ધિને ધારણ કરો, આકાશગર્ભના જેવા નિર્વિકાર તથા મનોહર બનો અને તુલણને છોડી દઈ ધર્મ વડે રાજ્યની રક્ષા કરો. ૧-૫૦

તિષ્ઠંતવાત્મનિ પરે વિમલસ્વભાવે સર્વા-
ભક્તે તપતિ સર્વપદાર્થમુક્તઃ । નિર્વાણશાન્તમ-
તિરંબરકોશકાન્તો ધર્મેણ રાજ્યમનુપાલય તીર્થ-
નુવણઃ ॥ ૫૦ ॥

શ્રીરાગવાસિષ્ઠ મહારાષ્ટ્રજીમાં નિર્વાણપ્રકરણના

ઉત્તરાર્ધનો 'પ્રહતનરામશિષ્ય-વોપાન્યાન'

નામનો સર્ગ ૨૧૩ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૨૧૪ મો *

ઉપદેશનાં વખાણ

વાલ્મીકિરવાવ

इत्युक्तवन्त्यथ मुनौ नमसो ननाव
वर्षामृताभ्रमिव दुंदुभिरामरो द्राक् ।
मुहोच्छ्वातिलककुम्बदना तुषार-
वर्षापमा भुवि पपात च पुष्पवृष्टिः ॥ १ ॥

વાલ્મીકિએલ્યા; વસિષ્ઠજી ઉપર પ્રમાણે કહેતા હતા, તેટલામાં તરત જ વૃષ્ટિ મારે અમૃત (જળ) વડે પરિપૂર્ણ થયેલા મેઘની પેઠે દેવતાઓનો દુંદુભિતાદ થવા લાગ્યો. ત્યાં સર્વે દિશાઓના મુખને સ્વેત કરનારી તથા ખરડના વરસાદની ઉપમાને શોધ્ય એવી પુષ્પવૃષ્ટિ પૃથ્વી ઉપર પડવા લાગી. કેસરોના સમૂહરૂપી સાયં-કાળનાં વાદળોના જેવા રાતા અંગરાગને ધારણ કરનારી, ખત વડે કંપિત થયેલ ધોળાં કેસરરૂપી ગૌર હારને સજનારી અને પુષ્પોની અંદર સુશો-ભિત એવાં જળધિદુંદુરૂપી શીતળ અંગવાળી એ પુષ્પવૃષ્ટિ જાણે ધન્દ્રલોકમાંથી સાક્ષાત્ પુણ્યલક્ષ્મી જ પોતે ત્યાં આવી હોય તેવી જણાતી હતી. વળી પ્રજાયકાળરૂપી મહાદેવ કંપાવેલ લોક-પાલોનાં નગર આદિરૂપ શાખાઓવાળા, સ્વર્ગ-રૂપી કલ્પવૃક્ષમાંથી તરત નીચે પડેલા અને દિશા ઓના મુખમાં તરત નીચે પાડી નાખવાને પ્રવૃત્ત થતા કાળરુદ્રે ફેંકેલા સુંદર કાંતિવાળા તારાગણનું ખડખડ હાસ્ય કરી એ પુષ્પવૃષ્ટિ જાણે અનુકરણ કરતી હોય તેવી દેખાતી હતી. ત્યાર પછી દુંદુ-ભિતા નાદો વડે ગ.જ રહેલા કેસરોઓના સમૂહરૂપી મેઘવાળી ખરડની પેઠે મનને હરણ કરનારી, પુષ્પોના પ્રવાહ (સુગંધ) વડે સર્વ સમાને પૂર્ણ કરી રહેલી અને જોતાં જ આનાદનો વિસ્તાર કરતી એ પુષ્પવૃષ્ટિ પડતી બાંધ થઈ. હવે પોતાના સ્થાનને અનુસરી ક્રમવાર યોગ્યતા પ્રમાણે નીચે

* આ બંસોચોદમા સર્ગમાં ઉપદેશની પ્રથક્ષા, શ્રોતા-ઓનું કૃતકૃત્યપાઠ્ય અને અંતે દિવ્ય તથા માનુષ મહોત્સવ વર્ણવવામાં આવશે.

ખેડેલા સર્વ સભ્યોએ તે દિવ્ય પુષ્પોતે લીધાં અને વસિષ્ઠમુખિના ચરણમાં પુષ્પાંજલિ આર્પણ કરી. આમ વસિષ્ઠજીને પ્રણામ કરી તે સભાસભા એ દિવ્ય પુષ્પોત્તા સુગંધતો અને શીતળતા આદિતો સંપર્ક પામ્યા, એટલે તેઓ દુર્ગંધ આદિથી થતા ખેદનો, દુઃખ, તૃષ્ણા, શ્રમ આદિથી થતા ખેદનો તેમ જ જન્મમરણ આદિ વિષયક ખેદનો ત્યાગ કરવા લાગ્યા.

દશરથરાજ બોલ્યા : અહો ! અમે આ સંસારરૂપી અતિ લાંબા જંગલમાં લાંબા કાળ ભ્રમવાથી બહુ જ થાકી ગયા હતા; પરંતુ આપના અનુગ્રહપૂર્વક આ ઉપદેશથી અમે સુખથી આત્માવગાહનમાં અધિકારી થયા છીએ, જેમ શુદ્ધ વાદળાં પર્વતમાં વિશ્રામ લે છે, તેમ અમે હવે આત્મામાં જ ચિર વિશ્રાંતિ પામ્યા છીએ. અમે સંપૂર્ણ રીતે આજે કર્મનો અવધિ દીઠો, આપતિનો સીમાડો જોયો, સર્વ જાણવાનું જાણી લીધું અને પરમપદમાં અમે વિશ્રાંત થયા. ધ્યાન વડે કલ્પિત અને બ્રહ્મસ્વરૂપની અંદર બિન્નરૂપે આરોપાવેલા એવા આકાશની અંદર ઘણા લાંબા કાળ સુધી વિહાર આદિના અનુભવતા (લીલાતા આખ્યાન આદિમાં બતાવેલા) ભ્રમ વડે, ધારણથી સર્વના આધારરૂપ એવા બ્રહ્મની અંદર વિશ્રાંતિ થતાં થતાં દેહત્યાગના ક્રમ વડે, સંકલ્પમાં નવીન નિર્મીણ વડે, સ્વપ્નસૃષ્ટિમાં અથવા સ્વપ્નદૃષ્ટિમાં અનુભવતા જગત સંબંધી ત્રિવિધ તાપો વડે રુક્તિ(છીપ)માં (ભ્રાંતિ વડે) જણાતા રૂપાના અનુભવ વડે સ્વપ્નમાં થતાં ખોતાના મરણના દર્શન વડે પવનની અંદર અભિન્ન સત્તાથી રહેલી તેની ચલનશક્તિ વડે, જળમાં અભિન્ન સત્તાથી રહેલ દ્રવપણા વડે, ઇન્દ્રજાળના નગરના સમૂહો વડે, ગંધર્વનગરના સમૂહો વડે, આયાથી દેખાતા પાણીના પૂરના સમૂહ વડે ઑંઝવાના જળની નદીના વેગ વડે, સર્વેના ઉત્તરકાળમાં (પ્રલય વખતે) વર્ણવેલા પ્રચંડ પવનના સ્પર્શ વડે, બે ચંદ્રમાતા અનુભવતા ઉદય વડે, મદને લીધે વિવેકનો નાશ થતાં જણાતા

કલ્પનામય નગરની અપળતા વડે, શુભ આશુભનું સૂચન કર્યો વિતા જ ભ્રાંતિ વડે પ્રતીતિમાં આવતા ભૂકંપ વડે બાળકને થતાં યજ્ઞ આદિના અનુભવ વડે, આકાશમાં ભ્રાંતિ વડે જણાતાં એવાં મહર્ષા— મોવાળા આદિના જેવા આકારના દર્શન વડે અને તેવા જ ખોતાના અનુભવમાં આવે એવાં બીજાં દૃષ્ટાંતો વડે, અહો ! અ.પે આમારી દૃશ્યની ભ્રાંતિ-રૂપ દૃષ્ટિને દૂર કરી છે.

રામ બોલ્યા : હે મુનીશ્વર ! આપની કૃપાથી મારો મોહ તથા થઈ ગયો છે. હું પરમપદને પ્રાપ્ત થયો છું, બ્રહ્મરૂપ જ થઈ રહ્યો છું અને અત્યંત શુદ્ધ બુદ્ધિવાળો થયો છું. હું નિઃસંદેહ બની જઈ બ્રહ્મરૂપ સ્વાભાવી અંદર સ્થિર થઈ રહ્યો છું. હું આવરણરહિત એવા શુદ્ધ વિરાટ-રૂપ છું અને આપ જે કહેશે તે પ્રમાણે કરીશ. અમૃતની વૃષ્ટિની ખેડે સુખ આપનારાં આપનાં વચ્ચતાનું હું વારંવાર સ્મરણ કરીશ. કોઈ માન— અપમાન કરે તેમાં સમદૃષ્ટિ રાખીશ અને હું શાંત છતાં પણ જાણે વારંવાર હર્ષને પ્રાપ્ત થતો હોઉં તેવો થઈ રહીશ. મને હવે આજે કશું કરવાનું પણ પ્રયોજન નથી અને ન કરવાનું પણ પ્રયોજન નથી. હું જેવો પ્રથમ વ્યવહારમાં રહ્યો હતો, તેવો જ હમણાં પણ રહું છું; પરંતુ હમણાં વ્યવહારના સંપર્કથી થતા તાપથી હું રહિત છું. જેવો આપના વચનથી અમને વિશ્રાંતિનો ઉપાય મળ્યો છે, તેવો બીજો કયો ઉપાય છે ? અને વળી એવો બીજો દૃષ્ટિ પણ કેવી હોય ? અહો ! આજે અમે વિશ્રાંતિસુખની અમાપ ભૂમિ મેળવી છે. જન્મ—મરણ આદિ અનેક અનર્થોવાળી આવી સંસારદશા તો પ્રાણીઓને ખરેખર કષ્ટ આપત.રી છે. મારો કોઈ પણ શત્રુ નથી અને મિત્ર પણ નથી. મારું આ શરીર કે ક્ષેત્ર આદિ કશું પણ નથી. આ આત્મચૈતન્ય જ જ્યાં સુધી બોધ થયો ન હતો ત્યાં સુધી મને જગતના આકારે દુઃખ આપનારું ભાસતું હતું; પરંતુ હમણાં મને બોધ થયો છે, તેથી તે શાંત અને સર્વ અર્થ વડે સુંદર ભાસે છે. હે મહારાજ ! મનુષ્ય આપના

અનુગ્રહ વિના આવી તરવદૃષ્ટિને શી રીતે મેળવે ? બાળક સેતુ વિના કે વહાણ વિના સમુદ્રને કેમ તરી શકે ?

લક્ષ્મણ બોલ્યા : વસિષ્ઠમુનિનાં આ વચનોનો યોગ્ય અંતેક જન્માંતરોમાં ભેગી થયેલી દુર્ગતિસાના યોગે ઉત્પન્ન થતા સંશયોનો નાશ કરનારો છે અને તે અનેક જન્માંતરમાં ભેગાં થયેલાં સંકેદો પુણ્યના યોગે ઉદય પામેલો છે. યોગે કરીને મારું મન વિચારમુક્ત થઈ ગયું છે અને તેમાં ચંદ્રમાની પેઠે પરમ આહ્વાહ કરતારો પરમાત્માનો પ્રકાશ ઝળહળી ઊઠ્યો છે. આપ જેવા મહારાજ પુરુષોના ઉપદેશ દ્વારા લોકો આવી સુખદ આત્મદૃષ્ટિ અપરોક્ષપણે અનુભવે છે, છતાં તેઓ પોતાના જ દુર્ભાગ્યને લીધે રાગ-દંષ, અહંકાર તથા જન્મમરણ આદિ દેવવાળી સંકેદો દશાઓથી કાષ્ઠની પેઠે અહર્નિશ ખમ્યા કરે છે.

વિશ્વામિત્ર બોલ્યા : અહો ! બહુ હર્ષની વાત છે કે, આ વસિષ્ઠમુનિના મુખથી અમે મહા-પવિત્ર જ્ઞાનનું કાવણું કર્યું છે, તેથી અમે જાણે સંકેદો ગંગાઓમાં સ્નાન કર્યું હોય તેવા બની ગયા છીએ.

રામ બોલ્યા : સર્વ સંપત્તિઓનો, સર્વ દૃષ્ટિઓનો, શાસ્ત્રોનો, આપત્તિઓનો, (કાવ્યસ્સ, અલંકાર આદિથી સુશોભિત) સર્વ પ્રકારની વાણીઓનો અને સુખ તથા વિશ્રાંતિના હેતુરૂપ જણાતા એવા સર્વ પ્રદેશોનો સીમાડો અમે આજે જોયેલો છે.

નારદ બોલ્યા : જે જ્ઞાન પ્રાપ્તલોકમાં, સર્વો-માં કે ભૂલોકમાં આગળ સાંભળવામાં આવેલું નથી, તે આ ઉત્તમ જ્ઞાન સાંભળી મારા કર્ણ આજે પવિત્ર થયા છે.

લક્ષ્મણ બોલ્યા : હે મહારાજ ! આપે અમારા અંદરના અને બહારના અંધકારને દૂર કર્યો છે અને આ પ્રસિદ્ધ સૂર્યના કરતાં પણ વિશેષ સૂર્યપણું ખતાવ્યું છે.

રાગુધન બોલ્યા : હું નિવૃત્તિને (સુખને)

પ્રાપ્ત થઈ રહ્યો છું અને શાંત થયે છું, મેં પરમ-પદ મેળવ્યું છે. ઘણા લાંબા કાળે હું પરિપૂર્ણ થઈ રહ્યો છું અને કેવળ સુખમાં જ રહ્યો છું.

દશરથરાજ બોલ્યા : આ મુનિવર્ધ ક્રી-વસિષ્ઠકષિ મહા ધીર છે, તેમણે ઘણાં જન્માં-તરોથી સંચિત કરેલાં બોધાં અમારાં પુણ્યોના યોગે અમને આ પરમ પવિત્ર શાસ્ત્રનો અને તરવનો યોગ કર્યો છે, તેથી અમે પરમ પવિત્ર-પણાને પ્રાપ્ત થઈ ગયા છીએ.

વાલ્મીકિ બોલ્યા : ઉપર પ્રમાણે દશરથ-રાજ વગેરે સર્વ વાતો કરતા હતા, તેટલામાં જ્ઞાન વડે પવિત્ર એવી વાણી શ્રીવસિષ્ઠકષિ બોલ્યા : 'હે રણકુળમાં ચંદ્રરૂપ મહારાજ દશરથ ! હું આપને જે કહું તે આપ કરો. ઇતિહાસની કથાને અંતે દિગ્ગતિ વગેરેનું પૂજન કરવું જોઈએ; માટે તમે આજે સર્વ પ્રાપ્તિઓની કામનાને પૂર્ણ કરો. તેમ કરવાથી વેદના અર્થનું (આ સમાયણ દ્વારા) કાવણું કરવાના રૂઢ અનુષ્ઠાનના શાસ્ત્રવત રૂળને આપ પ્રાપ્ત થશો. ક્ષીણતા જેવા તુચ્છ દરિદ્ર માણસે પણ મોક્ષના ઉપચરૂપ કથાવસ્તુની સમાપ્તિ થતાં યથારહિત દિગ્ગેનું પૂજન કરવું જોઈએ, તો પછી આપ જેવા મહારાજ માટે તો શી વાત કરવી ? ' ઉપર પ્રમાણે મુનિ વસિષ્ઠ છતાં વચન સાંભળી રાજ દશરથે વેદવાદી એવા ઉત્તમ દશાહજર પ્રાપ્તિઓને દૂત દ્વારા બોલાવ્યા. તેમણે મથુરામાંથી, સૌરાષ્ટ્રમાંથી અને ગૌડમાંથી ઉત્તમ કુળોના દશાહજર પ્રાપ્તિઓને બોલાવ્યા. તેમનું યથાવિધ પૂજન કરી રાજ દશરથે તેમને ભોજન કરાવ્યાં. તેમાં પણ જેમાં જેમાં જ્ઞાનની વિશેષ અધિકતા હતી, તેમને તેમને પ્રથમ ભોજન કરાવવામાં આવતાં હતાં. તેમણે સર્વની ઈચ્છા પ્રમાણે ભોજન, અન્નદાન, દક્ષિણા આદિ વડે તે પ્રાપ્તિઓનું પૂજન કર્યું. વળી તેમણે તે પિતૃઓનું, દેવતાઓનું, રાજાઓનું, નગરવાસી જનોનું, આમાત્યોનું, ભૂત્યોનું તથા દીન, અંધ,

કૃપણ આદિ મનુષ્યોનાં પણ તે જ પ્રમાણે પૂજન કર્યું. તે દિવસે દશરથરાજાએ પોતાને સંસારનો સીમાડો લાઘ્યો હતો, તેથી પોતાના સ્નેહીસંબંધીઓ સાથે ઉત્તમ ઉત્સવ કર્યો. તે દિવસે રેશમી વસ્ત્રો વડે, સુવર્ણ વડે અને મણિઓ વડે સુશોભિત એવા રાજાના દરબારગઢમાં તેમ જ મેરુ પર્વતની પેઠે અને કલ્પદ્રુમની પેઠે આતિ સરસ રીતે શણગારેલા અને નગરની અંદર મદોત્તમતા વિલસવાળી કામિનીઓ ઘેરઘેર નૃત્ય કરવા લાગી, ત્યારે નૃત્યાંગનાઓએ પોતાના કેશપાશને વિવિધ રીતે ગૂંથ્યા હતા અને તેમણે અલંકારથી મઢેલા મુગટો પહેર્યા હતા. નૃત્ય કરતાં તેઓ હાવભાવ ખતાવવા માટે પોતાના હાથોને ઊંચાનીચા કરી ચેષ્ટાઓ કરતી હતી. આથી જાણે આકાશ અને અંધાર પલ્લવિત થતાં હતાં. તેઓ મનોહર રીતે ખડખડ હાસ્ય કરતી હતી અને તેમના દાંતોની ચંદ્રકિરણની શોભા ચોમેર પ્રસરી રહેતી હતી. તેઓ મદમાં આવીને હુંકાર કરતી હતી અને નૃત્ય લીલામાં તેઓ સુંદર સ્વર કરતી હતી. તેઓ પગને પૃથ્વી ઉપર ઠકાવતી હતી અને એમ રમતમાં તેઓ ભૂમિને પ્રહાર કરતી હતી. તેમની કૂલમાળાઓ ફૂલી રહી હતી અને આકાશમાંથી જેમ તારાઓ ખરે, તેમ તે માળાઓમાંથી પુષ્પો ખરતાં હતાં, આથી તે વારાંગનાઓ પાંડુવર્ણી જણાતી હતી. તેમણે કંઠમાં ઘાલેલી મુક્તાફળોની માળાઓ તૂટી જતી હતી અને તેમાંથી પાણીની ધારાની જેમ મોતીની ધારા ચાલતી હતી. આથી તેમના પગના ઠમકાઓ થંભી જતા હતા. આવી એ નૃત્યાંગનાઓ મુરલી, કીર્તનયાં, લીલા, મુરજ તથા મૃદંગ આદિ વાદ્યોની શોભાને ધારણ કરી રહી હતી, તાંડવ વડે ઉદ્ધત શબ્દ કરી રહી હતી, પોતાનાં ચંચળ આભરણો વડે જાણે ભૂર્તિમાન કામદેવને ખતાવી રહી હતી અને યથેચ્છ નૃત્ય કરી રહી હતી. બ્રાહ્મણો ઓખમાં પહેથી વેદોનો પાઠ કરવા લાગ્યા, પંદીજનો સ્તુતિ કરવા લાગ્યા અને સ્ત્રીઓ ગાયન કરવા

લાગી. મદ વડે સુશોભિત એવા મદપાન કરનારાઓ તાંડવનૃત્ય કરતાં મદપાન કરવા લાગ્યા. ભોજનની ઇચ્છા રાખનાર પુરુષો શણગાર સજીનો વિવિધ પ્રકારનાં ભોજનો કરવા લાગ્યા. ચૂના આદિનાં લેપ વડે રંગાયેલી ઘરની ભીંતો સમરૂપી ચંદ્રના દેહની ક્રાંતિરૂપી આંદની વડે તથા પુષ્પ-ધૂપના સંપર્કથી ધ્રુવ જ શેભવા લાગી. દશરથરાજાએ એ ઉત્સવયજ્ઞની અંદર વિચિત્ર વસ્ત્રોને ધારણ કરી રહેલી ઉત્તમ માળાઓ તથા આભરણો વડે શોભી રહેલી અને સુગંધથી ભભૂકી રહેલી પરિચારક દાસીઓ ચોખ્ખાનું કુર્મા લાગી. પોતાની દેહરૂપી યજ્ઞમાં યજ્ઞ-કર્દેમનો (કપૂર, અગર, કસ્તૂરી અને કંકોલ એ ચારેય વસ્તુ સાથે મળેલા ચંદનનો લેપ કરી તાંડવનૃત્ય કરનારી વનિતાઓ રાજસભામાં શણગારેલા આંગણામાં જવા લાગી. આમ આસ્ય પ્રાદ્યપદનો લાભ થતાં અને સંસારરૂપી અંધારી રાત્રિ નાશ પામતાં દશરથરાજાને હર્ષ ઉત્પન્ન થયો. તેથી તેમણે સાત રાત્રિ સુધી ઉપર વર્ણવ્યા પ્રમાણે દાન અને ભોગ એ બંને શોભા સહિત ઘણો મોટો ઉત્સવ કર્યો. ૧-૪૯

**भवबहुलनिष्ठावसानहर्षादिति घनमुत्सवमेव
सप्तरात्रम् । दशरथमुपतिः सदानमोगन्धिव-
मकरोत्पवमक्षयं समेतः ॥ ४९ ॥**

શ્રીયોગનાસિદ્ધ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના

ઉત્તરાર્ધનો 'મહોત્સવવર્ણન' નામનો

સર્ગ ૨૧૪ માં સમાપ્ત

सर्ग २१५ मे *

अथनी प्रशंसा

वाल्मीकिरवाच

भरद्वाज महाब्रुवे मम शिष्याधिनायक ।

इति रामादयो ज्ञातज्ञेया निःशोकतां गताः ॥ ૧ ॥

વાલ્મીકિ બોલ્યા : હે મહાપુત્રશાળી શિષ્ય-

* ૩૧ બસોપંદરમા સર્ગમાં રામ આદિની પેઠે તમે પણ પ્રબુદ્ધ થઈ જીવન્મુક્ત બની સુખી રહો, એવા બોધ વાલ્મીકિનિષ્ઠ પોતાના શિષ્ય ભરદ્વાજને આપ્યો.

વર ભરદ્વાજ ! એવી રીતે રામ આદિ જ્ઞાતરોય (જાણવાનું જેણે જાણી લીધું છે તેવા) થઈ જઈ નિઃશોકપણાને (પરમાનંદશાને) પ્રાપ્ત થયેલા છે. તમે પણ આજ સુંદર બ્રહ્મદેહિનું અવલંબન રાખી રાગથી રહિત થઈ જઈ, નિઃશંક રીતે જીવન્મુક્ત દશામાં, શાંત બુદ્ધિને ધારણ કરી, મરણ પ્રમાણે જેમ સુખ આવે તેમ સ્થિતિ રાખી રહો. હે નિષ્કામ ભરદ્વાજ ! બુદ્ધિ ધારા મોહમાં નિમગ્ન હોય અને વિમૂઢ હોય, તોપણ દુઃસંગનો કે ભોગોના સંગનો અભ્યાસ ન કરવામાં આવે, તો તે રામ આદિની પેઠે જ મોહને પ્રાપ્ત થતી નથી. ઉપર વર્ણવ્યા પ્રમાણે જ આ મહારાજ એવા રામચંદ્ર આદિ રાજપુત્રો અને દશરથ આદિ રાજઓ જીવન્મુક્ત પદને પામ્યા છે. હે પુત્ર ભરદ્વાજ ! તમે પણ પોતાની મેળે જ (પોતાના વિચારના ધ્વજથી જ) મુક્ત છો, તોપણ આ મોક્ષસંહિતાનું શ્રવણ કરી હમણાં વળી સત્ય રીતે વિશેષ મુક્ત થયા છો. આ પવિત્ર અને પ્રત્યક્ષ અનુભવવાળા અર્થને યતનવતાઃ મોક્ષના ઉપાયોનું શ્રવણ કરી ધ્યાનક પણ તત્ત્વ સ્પર્ધ જાય છે. તો પછી તમારા જેવા યોગ્ય આધિકારી માટે તો શી વાત કરવી ? હે સુશીલ ભરદ્વાજ ! જેમ વસિષ્ઠજીનાં વાક્યોની હૃદયમાં અસર થવાથી રામચંદ્રજી આદિ મહાનુભાવો શોકરહિત થઈ જઈ પરમપવિત્ર પદને પ્રાપ્ત થઈ ગયા, તેમ તમારે પણ એ જ આદ્યપદ મેળવવાનું છે, જેમ વસિષ્ઠજીના સંગથી રામચંદ્ર આદિઓ આત્મગ્જાન મેળવ્યું હતું, તેમ યોગ્ય ઉત્તમ બુદ્ધિવાળા આધિકારી પુરુષો સત્પુરુષોની શિષ્યામણ્ડળી, તેમની ઉત્તમ સેવાથી, પ્રશ્ન વડે અને ઉદ્ધાર આપ્યાધિકારમાંથી નીકળતા ઉપદેશ વડે વેદ (જાણવા યોગ્ય) તત્ત્વવસ્તુને જાણી લે છે, અધિવેદી પુરુષના હૃદયની અંદર ગ્રંથિઓ બહુ જ દૃઢ થઈ જાય છે અને તૃણારૂપી ચર્મ-રજ્જીનું દૃઢ બંધથી તે સચોટ દૃઢ થઈ રહે છે. પણ જેમ મુઘ્યા સ્ત્રીઓ પ્રૌઢ થતાં પોતાના પતિ-

ની સાથે ધરાધ્વર એકસ થઈ જાય છે, તેમ મોક્ષ-કથાના વિચારથી તે સર્વ ગ્રંથિઓ ગળી જાય છે અને બ્રહ્મ સાથે એકરસપણાને પ્રાપ્ત થાય છે. હે પુત્ર ભરદ્વાજ ! ચાહી વિશેષ કહેવાનું શું પ્રયોજન છે ? પરંતુ જેઓ આ મહાપ્રભાવવાળા મોક્ષના ઉપાયોનું શ્રવણ કરશે, તેઓ તત્ત્વવેતાઓમાં આતિ શ્રેષ્ઠતા મેળવી પાછા ફરી વાર આ સંસારમાં આવશે નહિ. આ સંબંધમાં ઝાઝું કહેવાનું શું કામ છે ? જે બહુશ્રુત સત્પુરુષો બહુશ્રુત ગુરુઓની પાસે પોતે પ્રથમ આ ગ્રંથનો સારી રીતે વિચાર કરશે અને તેના સંવાદની કથા વડે સારી પેઠે તેનો અર્થ સમજશે અને પછી શ્રોતાજનને સંપ્રદાય પ્રમાણે શ્રવણ કરાવશે, તેઓ મૂર્ખતાને કે પુનર્જન્મને પ્રાપ્ત થશે નહિ. ચાહી બીજાં વિશેષ વાક્યો કહેવાનું શું પ્રયોજન છે ? અથવા સંપ્રદાય વિના સાંભળેલાં કે સંભળાવેલાં વચનો વડે પણ શું ? જેઓ કશા અર્થની અપેક્ષા રાખ્યા વિ. અથવા તો વ્યુત્પત્તિના અભાવને લીધે અર્થને નહિ જાણતાં છતાં પણ આર્યદેશમાં આ શુભ પુસ્તકનો પાઠ કરશે, જેઓ આ પુસ્તકને લખાવશે, જેઓ વ્યાખ્યાન સહિત વંચાવશે અથવા એમ ને એમ વંચાવશે તેઓ સકામ હશે તોપણ રાજસૂયયજ્ઞના ફળને પ્રાપ્ત થઈ વારંવાર સ્વર્ગલોકમાં જશે, જેમ પુણ્યવાન પુરુષો લક્ષ્મીને પ્રાપ્ત થાય છે, તેમ (પુણ્યનો સમય થતાં) તે ઉદાર સત્ત્વવાળાઓ ત્રીજા જન્મના લાભ વડે મોક્ષને પ્રાપ્ત થશે. આ ઉત્તમ મોક્ષસંહિતાનો પૂર્વકાળમાં અત્યંત રૂપવાળા વિદ્યાતાઓ મુનિઓના સમાજમાં વિચાર કરી સત્પુરુષોનાં વચનથી એવું કહ્યું છે કે વાલ્મીકિ-શ્રમિષ્ઠી, વસિષ્ઠજીની અને પોતાની વાણી અસત્ય થશે નહિ. (જેમ કે પૂર્વ રામાયણમાં ન તે વાગ્મત્તા કાવ્યે કાવિવ્રત મવિવ્યવિ ! આ કાવ્યની અંદર તમારી કોઈ પણ વાણી મિથ્યા થશે નહિ, ઈત્યાદિ.) આ મોક્ષના ઉપાયરૂપી કથાનો પ્રબંધ સમાપ્ત થતાં સારી બુદ્ધિવાળા યજ્ઞમાને વાચક આદિ બ્રાહ્મણને સારું ધર આપવું અને અભીષ્ટ

અગ્નિવેશ યોલ્યો : ત્યાર પછી સુરચિ નામની તે શ્રેષ્ઠ આપ્સરા હિમાલયની તળેટીમાં સમીપ આવેલા ગંધમાદન નામના વનની ચંદ્ર તે જ તત્ત્વજ્ઞાનનું ચિંતન કરતાં સ્થિતિ રાખી રહી, હે પુત્ર કારુણ્ય ! આ તે વસિષ્ઠજીની ઉપદેશવાણી સાંભળી. એ સર્વ વાતને હૃદયમાં ખરાબર સમજ્યાં પછી તારી ઈચ્છા હોય તેમ તું સુખથી કર.

કારુણ્ય યોલ્યો : જેમ સ્વપ્નમાં પ્રતીત થયેલા વંધ્યાપુત્રના સંબંધમાં પાછી (જાગ્રતમાં) સ્મૃતિ કે વાણીનો વ્યવહાર કે દૃષ્ટિસત્તા એ ત્રણ નિર્વિષય થઈ જાય છે, તેમ આ દૃશ્યતા બંધમાં પણ સ્મૃતિ, વાણીનો વ્યવહાર અને દૃષ્ટિસત્તા એ ત્રણે નિર્વિષય થઈ રહેલાં છે. જ્ઞાનને લીધે હવે આ સર્વ સાંસારિક સ્થિતિ નિર્જળ પ્રદેશમાં દેખાતાં ઝાંઝવાના જળની પેઠે સાવ ભ્રાંતિમાત્ર જ ભાસે છે. મને કશું કરવાનું પણ પ્રયોજન નથી અને ન કરવાનું પણ પ્રયોજન નથી. હું યથાપ્રાપ્ત (વર્ણીશ્રમને યોગ્ય) વ્યવહારમાં સ્થિતિ રાખી રહ્યો છું; કેમ કે કર્મત્યાગમાં પણ આગ્રહ શા માટે રાખવો ?

અગસ્તિ યોલ્યો : અગ્નિવેશ્યતા પુત્ર વિવેકી કારુણ્યે ઉપર પ્રમાણે કહી વિવાહ કર્યો અને કર્મોપકારને પ્રાપ્ત થઈ તે યથોચિતકાળમાં ત્યાગને અનુસરનારી સ્તાનદાન આદિ કર્મને કરવા લાગ્યો. હે સુતીકણુ ! જ્ઞાન થયા પછી થતા એવા કર્મના સંબંધમાં (એ કર્મ બંધનકારક થશે એવો) સંશય રાખવો નહિ; કેમ કે સંશયને લીધે સ્વાર્થથી બ્રહ્મ થવાય છે, જેના આત્મામાં સંશય હોય તે પુરુષ છેવટ વિતાશને—અનિષ્ઠ પરિણામને પ્રાપ્ત થાય છે. સાંસારિક અનેક અશોની પારમાર્થિક બ્રહ્મતત્ત્વ સાથે એકતા બતાવનારું મુનિનું એ વચન સાંભળી, વિનયયુક્ત સુતીકણે ગુરુને

નમસ્કાર કર્યા અને તેમને નીચે પ્રમાણે કહ્યું.

સુતીકણુ યોલ્યો : મારું અજ્ઞાન અને તેનું કાર્ય એ બંને નાશ પામ્યાં છે. મને ઉરામોત્તમ જ્ઞાન લાધ્યું છે. જેમ વાટચણામાં રહેલા દીપકના પ્રકાશથી તટ—તરતકે આદિની સર્વ ક્રિયાઓ થાય છે, તે જ પ્રમાણે સર્વતા સાક્ષીરૂપ અને અવિનાશી એવા સ્વર્ગપ્રકાશ પરમાત્મા પોતે ધ્રુવ તથા નિષ્કિય છે, છતાં આભાસરૂપે સ્ફુરિત થાય છે અને તેમના પ્રકાશથી એણરૂપે પ્રતીતિમાં આવતી એવી સર્વ ચિત્તાથી થનારી ક્રિયાઓ થાય છે. જેમ સુવર્ણ કડાં, બાબુબંધ, પોંચી તથા તૂપુર આદિના આકારે થઈ જાય છે અને જળની ચંદ્ર જેમ તરંગોના સમૂહ અભિન્ન સત્તાથી ઉત્પન્ન થાય છે, તેમ એ પરમતત્ત્વમાંથી જ આ સર્વ દૃશ્ય સ્ફુરે છે. તે પરમતત્ત્વરૂપ જ આ સર્વ જગત છે અને તે પોતાના પૂર્ણ સ્વરૂપમાં પૂર્ણપણે રહેલ છે. હું યથાપ્રાપ્ત (જે આશ્રમમાં જે વ્યવહાર પ્રાપ્ત થાય તે) વ્યવહારને અનુસરીશ; કેમ કે સત્પુરુષના વચનનું કોણુ ઉલ્લંઘન કરે ? હે મહારાજ ! આપની કૃપાથી હું જ્ઞાનસેય (જાણવાનું જેણે જાણી લીધું છે તેવો) થઈ રહ્યો છું. હું કૃતાર્થ થયો છું હું આપને દંડવત્ પ્રણામ કરી નમન કરું છું. શિષ્યોના કયા કર્મ વડે ગુરુના કરેલા ઉપકારનો બદલો વાળી શકે તેમ છે ? મારે શિષ્યોએ મન, વચન અને કર્મથી ગુરુને આત્મનિવેદન કરવું; તે જ તેના ઉપકારનો બદલો છે, ખાકી, કોઈ પણ કર્મથી ગુરુના ઉપકારનું ઋણુ વળતું નથી. હે ભગવન ! હું આપની કૃપાથી આ સંસારસાગર તરી ગયો છું અને પૂર્ણ આનંદભાવથી આ જગતના સમૂહને પરિપૂર્ણ દેખતાં નિઃસંશય થઈ રહ્યો છું, જે બ્રહ્મ સામવેદને વિષે સર્વ સ્વસ્તિવદં બ્રહ્મ તજ્જહાન ! (આ સર્વ બ્રહ્મમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે, પાછો બ્રહ્મમાં જ તેનો લય

ધાય છે ને પ્રભરૂપી જ તેનું પાલન થાય છે, તેથી આ સર્વ પ્રભરૂપ જ છે.) એવી શ્રુતિ વડે અપરોક્ષ અનુભવમાં આવે છે એમ વર્ણવાય છે, તે પ્રભરૂપ પ્રત્યક્ષ્યૈતન્યને પ્રણામ હો.

પ્રહ્લાનંદરૂપ, પરમસુખ આપનાર, માત્ર જ્ઞાનમૂર્તિ, સુખ—દુઃખ, રાગ—દ્વેષ આદિ દ્વંદ્વને ઉલ્લાંઘી રહેલ, આકાશના જેવા નિર્વિકાર તથા સર્વવ્યાપી, ‘તત્ત્વમસિ’ આદિ વાક્યોના, લક્ષ્યાર્થ રૂપ, એક, નિત્ય, નિર્મળ, સર્વની બુદ્ધિનાં સાક્ષીરૂપ

ભાવોનું ઉલ્લાંઘન કરી રહેલા ને ત્રિગુણથી રહિત એવા શ્રીવસિષ્ઠજીને આમે પ્રણામ કરીએ છીએ.

બ્રહ્માનંદં પરમસુખં કેવલં જ્ઞાનમૂર્તિ દ્વંદ્વા-
તીતં ગગનસદૃશં તત્ત્વમસ્યાદિલક્ષ્યમ્। एकं
नित्यं विमलमचलं सर्वधीसाक्षिभूतं भावातीतं
त्रिगुणरहितं श्रीवसिष्ठं नमः ॥૨૬॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના

ઉત્તરાર્ધના ‘શિષ્ય—આત્માર્પણ’ નામનો

સર્ગ ૨૧૬ થો સમાપ્ત

નિર્વાણ-પ્રકરણ (ઉત્તરાર્ધ) સમાપ્ત